

دارالعلوم حقانیہ اٹوڑہ خٹک کا علمی و دینی مجلہ

الحق

ماہنامہ

زیر سرپرستی

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق بانی و منتظم دارالعلوم حقانیہ اٹوڑہ خٹک پشاور
مغربی پاکستان

اعلیٰ بناوٹ

دلکش وضع

دل فریب

کا

حسین امیراج

دنیا کے مشہور

SANFORISED

REGISTERED TRADE MARK

سینفوراٹریڈ مارک

سکڑنے سے محفوظ

۲۰ ریس سے ۸۰ ریس کی سوت کی

طاعی بناوٹ

گل احمد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

نارکاپتہ

آباد ملز

ستار چیمپیز

۲۹ - ولیٹ وارف کراچی

ٹیلیفون

۳۳۹۹۳ * ۳۳۸۶۰۵۰

۲۳۵۵۳۹

سمیع الحق

لہ دعوت الحق قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

ماہنامہ الحق اکوڑہ خٹک

مدیر _____ سمیع الحق

اس شمارے میں

۲	سمیع الحق	نقش آغاز
۸	حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ	آزمائش اور امتحان کا وقت
۱۳	علامہ مناظر حسن گیلانی	ذہبی سوالات اور سائنس کی حد پرواز
۲۰	علامہ سید سلیمان ندوی	سیاسی نظریے اور اسلام
۲۹	شاہ اشرف علی تھانوی	ملفوظات حاجی امداد اللہ صاحب
۳۴	علامہ محمد اسد صاحب / محمد عین خان بی اے	اسلام کا مقصد و مہاج
۴۱	جناب مصطفیٰ عباسی ایم اے	اسراف کا معاشی پہلو
۵۱	حضرت مولانا عبد الغفور عباسی مدنی	ملفوظات عباسی
۵۸	جناب اختر راہی ایم اے	رسول اکرمؐ اور یہود مدینہ
۶۲	جناب احمد سعید ایم اے	مستوی دیر اہل حق کے ساتھ

جلد نمبر ۵ شمارہ نمبر ۴ ————— ذی قعدہ ۱۳۸۹ھ ————— جنوری ۱۹۷۰ء

مغربی اور مشرقی پاکستان سے سالانہ ۸ روپے، مبنی پرچہ ۶۰ پیسے

غیر ممالک بحری ڈاک ایک پونڈ

ہوائی ڈاک دو پونڈ

بدل اشتراک

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانہ طابع و ناشر نے منظور عام پریس پشاور سے چھپوا کر دفتر الحق دارالعلوم حقانہ اکوڑہ خٹک سے شائع کیا۔

کفس آغاز

آج کلیم جنوری ہے اور ملک میں سیاسی سرگرمیوں سے وہ تمام پابندیاں ہٹائی گئی ہیں جو مارشل لا کی نرم روش اور تدبیر آمیز پالیسی کی وجہ سے پہلے ہی برائے نام سی رہ گئی تھیں۔ اب تمام پارٹیوں کو جلسے جلوس اور

دیگر پبلک ذرائع سے اپنا سیاسی اور انتخابی پروگرام پیش کرنے کا آزادانہ موقع مل سکے گا۔ بالآخر رائے دہی کی بنیاد پر ووٹ کا استعمال اور ایک منابطہ کے اندر ایک نمائندہ عوامی حکومت کے قیام کیلئے آئینی جبر و جہد کا موقع عرصہ بعد اسلامیان پاکستان کو نصیب ہو رہا ہے جو دلی مسرت کا باعث ہے۔ اس وقت جبکہ بد قسمتی سے وطن عزیز نظریاتی اور فکری انتشار کے ایک چوراہے پر کھڑا ہے، انتخابات کا یہ سنہری موقع اپنے جہل میں خطرات کا ایک طوفان بھی لئے ہوئے ہے، ان حالات میں ملک کی کشتی کو منجہ حار سے نکال کر اور تلاطم نیز طوفانوں سے بچا کر سالمیت اور عافیت کے کنارے تک پہنچانا وقت کی ایک نازک ترین ذمہ داری ہے جسے ملک کے تمام ارباب سیاست، معاملہ فہم قائدین، ذمی شعور عوام بالخصوص عظمت اسلام کے علمبردار علماء اور اسلام کے نام لیوا تمام مسلمانوں کو نبھانا ہے، نمائندہ حکومت کے قیام تک کا یہ عرصہ ان تمام لوگوں کے اخلاص تدبیر، سیاسی شعور اور ملی و دینی جذبات کیلئے امتحان اور آزمائش کا وقفہ ہے، ایسا وقفہ جو قوموں کی تاریخ میں بار بار نہیں آیا کرتا۔ ملک و ملت کی بھلائی کا واقعی معنوں میں ہمیں کتنا فکر ہے؟ عوام کے بنیادی مسائل ان کے دکھ درد، افلاس، بیماری اور دیگر بنیادی حقوق کا ہمیں کتنا احساس ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اس ملک میں دین کے علماء، الشہ کے احکام و فرائین کی سر بلندی اور اجراء کا ہمیں کتنا درد ہے؟ اور ہمارے سیاسی اور ملی بلند بانگ و عمو کے کس حد تک حقیقت سے ہمکنار ہیں؟ اور اس طرح کی وہ تمام باتیں جو پچھلے بائیس سال سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکی ہیں، اس انتخابی عرصہ میں ان کا واضح اور دو ٹوک جواب دینا کھ سامنے رکھنا ہے اور ان سوالات کے جواب پر ہمارے مستقبل کی تعمیر یا تخریب کا دار و مدار ہے۔

آج قوم کی اکثریت اس درد سے کرا رہی ہے کہ اس ملک کے قیام کا بنیادی نظریہ مجروح

ہو رہا ہے، پاکستان کی سالمیت، نظریہ پاکستان کا تحفظ، اور معاشی عدل و انصاف کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، قوم و ملت کی ایک ایک بیماری اور خرابی کرید کرید کر اس کے لئے نسخہ ہائے شفا تجویز ہو رہے ہیں۔ مگر اب یہ عوام کے غم و تدبیر، ماضی کے تجربات کا شعور، عاقبت اندیشی اور ملی سیاسی سوچ بوجھ پر ہے کہ ان نسخوں میں زہرِ لابلابل اور تریاق کی تیز کریں، غلصہ، ایشارِ پیشہ، خیر اندیش سیاست دانوں اور عیار، منافق، ابن الوقت اور جاہ پسند، طالع آزمائوں میں فرق کر سکیں نعرے تو بائیس سال سے لگ رہے ہیں اور پاکستان سے قبل بھی ہر طرف دلاویز نعروں کا غلغلہ رہا، اور اس ملک میں اسلام، جمہوریت، معاشی مساوات کے حصول کے لئے جتنے نعرے لگائے گئے شاید دنیا کے کسی حصہ میں اس قدر آسمان سر پر اٹھایا گیا ہو۔ مگر مقصد برآری کے بعد ان نعروں کا جتنا خون خود ان نعرہ بازوں کے ہاتھوں یہاں ہڑا شاید اس کی نظیر بھی دنیا کے کسی خطہ میں نہ مل سکے۔ سننے والے عوام کے حصہ میں اگر کوئی چیز آئی تو صرف ایک آہِ ندامت یا سکوت، حسرت و یاس یا پھر وہی غفلت مجرمانہ جسے شیوہ بنا کر ہم نے اگلے نوارِ نعرہ بازوں کیلئے تازہ میدانِ مکر و فریب آراستہ کیا۔ اُسوں اُس قوم کی غفلت کیشیوں پر کہ جب اس کے خوابیدہ جذبات بھنبھوڑے گئے تو سالوں کے ظلم و ستم اور مدتوں کے جبر و استبداد کے محلات اس نے ہفتوں اور مہینوں میں پویند خاک کر دئے ایک وقتی جوش اور دلولہ جب بیدار ہوا تو آگ اور خون کی ندیاں پاٹ کر اسلام کی خاطر اس قوم نے ایک وسیع سلطنت کھڑی کر دی، مگر جب اس کو آباد اور مستحکم کرنے کا وقت آیا تو اس دلولہ ایمانی کا ہزارواں حصہ بھی اس کی صحیح اسلامی تعمیر میں خرچ نہ کر سکا۔ ہم پر جوشِ نعروں کی پذیرائی میں جتنے پر جوش ثابت ہوئے تھے ان نعروں کی نظریہ یوں میں کھو کر حقیقت اور عمل کے میدان میں اتنے ہی کوتاہ ہمت اور پست ہوصلہ بن گئے، ہمارے عہدِ زوال و انحلال کے سیاہ باب کا عنوان یہی ہے کہ جس جوش اور دلولہ سے ہم میدانِ کارزار میں کودتے ہیں، مقصد سے گریز و انقض سے غفلت اور ذمہ داریوں سے فرار میں اس سے بھی زیادہ نیز گام ہو جاتے ہیں۔ ماضی کے تلخ تجربات کو یکسر فراموش کر دینا ہمارا شعار اور مستقبل سے آنکھیں بند کر دینا ہماری جبلت بن چکی ہے۔ اور بظاہر (خدا خواستہ) اب اپنی تاریخ کا ایک اور سیاہ ورق اس نئے انتخابی عرصہ میں لکھنا چاہتے ہیں۔

اس وقت ہمیں جس صورتِ حال کا سامنا ہے مجددِ اللہ اسلامی فکر و نظر سے سوچنے اور سنجیدہ دل و دماغ رکھنے والی اکثریت کیلئے اس سے نمٹنا مشکل نہیں، نہ فلاح اور کامیابی کا راستہ سیاسی گورکھ دھندوں میں

اوجھل ہو سکتا ہے، چند باتیں بالکل واضح ہیں کہ ہم سوشلزم کو کفر والحاد کی میٹھی اور کمیزم کو دین اور ایمان کا قطعی نقیض سمجھتے ہیں، اس لحاظ سے ہم اسے پورے عالم اسلام کیلئے ایک مہلک خطرہ سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی قسم کے سودے بازی، نرمی، رواداری یا سیاسی جھوٹ توڑ کے روادار نہیں ہیں۔ بلکہ ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کا ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام ہمارے تمام معاشی، اخلاقی اور قومی و ملی بربادیوں کی جڑ ہے اس لئے اس پر ہزار بار لعنت بھیجنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس لادینی نظام کی پشت پناہ مغربی سامراج کے ہاتھوں گلشن محمدی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس نظام کے سب سے بڑے سرغنہ ”امریکہ“ کے ہاتھوں ہماری ارض مقدس فلسطین کی رپورٹ رہی ہے، مسجد اقصیٰ کے در و بام سے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ فاروق اعظمؓ کی مسجد یہود کے نجس قدموں سے پا مال ہو رہی ہے، پوری عرب دنیا مصائب اور آلام کی لپیٹ میں ہے، مگر یہ ذیل سامراج ”امریکہ“ طیارہ شکن میزائل، فینٹم اور اسکاٹی ہلک طیاروں سے اسرائیل کی سرپرستی کر رہا ہے، حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا مئیر کی پذیرائی کرتے ہوئے صدر کنسن نے ایک ارب ڈالر کا قرضہ دینے کا مزید فیصلہ کیا ہے، جبکہ اسرائیل گذشتہ بیس سال کے دوران بیس ارب ڈالر کے قرضے امریکہ سے وصول کر چکا ہے۔ یہاں تک کہ عرب ممالک کے خلاف اسرائیلی فوج کے نقاب میں لڑنے والوں کی اکثریت امریکی باشندوں کی ہے جسکی تصدیق یونائیٹڈ پریس انٹرنیشنل نے بھی ۲۴ ستمبر کی رپورٹ میں کر دی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر ہم مغربی سامراج کے ایک ایک نشان کو مٹانا جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ پھر ملک چونکہ خالص اسلام کے نعرے پر بنایا گیا ہے اس کیلئے دس لاکھ سے زائد معصوم جانیں تہ تیغ ہو گئی ہیں۔ کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور کروڑوں اب بھی برہمن سامراج کی تلوار کی زد میں ہیں۔ اس لئے اسلام کے خلاف ہر وہ نعرہ جو ملک کے طبقاتی یا نظریاتی تقسیم اور علاقائی، لسانی یا جغرافیائی شیرازہ منتشر کرنے کا ذریعہ بنے ہمارے لئے ناقابل برداشت ہے۔

جو لوگ اس نعرہ سے منہ موڑ کر قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جیسے اشخاص کی اڑ میں سرشار یا مغرب کے کسی اور لادینی نظام کیلئے راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہ صرف ان کے روح اور مشن سے بلکہ ان تمام مسلمانوں کی جانوں اور ان کی عصمتوں سے غداری کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اس گلشن اسلام کو سیرنچا تھا۔ اگر قیام پاکستان کی دعوت دینے والے اس قسم کے لادینی نفروں کو لیکر اٹھے ہوتے تو مسلمانوں کا کوئی ایک فرد بھی ان کا ساتھ نہ دیتا اس لئے کہ اکھنڈ بھارت کی شکل میں

ایسے لادینی خواب بڑی آسانی سے شرمندہ تعبیر ہو سکتے تھے۔ پھر اگر خدا خواستہ یہ ثابت بھی ہو جائے کہ قائد اعظم اور اقبال جیسے لوگ اسلام کا نعرہ محض سیاست اور ڈپلومسی کی خاطر لگاتے تھے، اور ان کا واقعی مقصد اس ملک میں سوشلزم یا کسی مغربی نظام حکومت کا قیام تھا، تب بھی کوئی مسلمان اپنے ان مرحوم قائدین کے کسی لادینی نظریہ کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکے گا، ایسی صورت میں وہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبہ اخلاص اور دین کی خاطر دی گئی قربانیوں کے مقابلہ میں کسی بڑی سی بڑی شخصیت کے لادینی نظریات کو ہزار بار ٹھکرا دیں گے کہ مسلمان قوم کے نزدیک اصل مقام کتاب و سنت کا ہے۔ کسی کے شخصی نظریات کا نہیں، اصل معیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اشخاص اور اعظم رجال نہیں جو لوگ اس بحث میں بار بار قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے لوگوں کو گھسیٹنا چاہتے ہیں، وہ درحقیقت ان کے بدخواہ ہیں، اور درحقیقت وہ قوم کے دلوں میں ان کی عظمت اور عقیدت ختم کرنے کے درپے ہیں، انہیں اسلام اور اسلامی اقدار سے نفرت ہے مگر منافقت کی وجہ سے اپنے عزائم کا شکار بڑے لوگوں کی آڑ میں کھینچنا چاہتے ہیں، نظریہ پاکستان کا مطلب ان کے نزدیک ملاؤں کی حکومت ہے اور ”ملائیہ نظام“ میں انہیں اپنی عیاشیوں اور ستم کاریوں کی موت دکھائی دیتی ہے۔

اس وقت ملک کے تمام مسلمانوں، تمام ارباب سیاست بالخصوص علماء کرام و مشائخ عظام سے صرف ایک ہی گزارش کرنی ہے کہ اگر واقعی ہمیں اسلام عزیز اور اسلام کا عادلانہ نظام حکومت اور پاکیزہ نظام معاشرت محبوب ہے اور آپ انسان کی اخلاقی معاشرتی بدحالی اور معاشی حقوق کی پامالی مزید برداشت نہیں کر سکتے اور آپ اس ملک میں خلافت راشدہ کے ہنج پر ایک مثالی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جس میں نہ جبر و استحصا ہو نہ ظالمانہ تسلط اور استیلاء اور نہ رعایا کی حق تلفی ہو، نہ حیوانی خواہشات اور بے دینی کا دور دورہ، تو اس اعلیٰ وارفخ مقصد کیلئے یکم جنوری سے ۵ اکتوبر کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحہ کو اپنے علم و دانش اور نہم و شعور کیلئے ایک آزمائش اور چیلنج سمجھیں، مرضی جاں بلب ہے، گزرنے والی ہر گھڑی یا تو اسے موت سے ہلکار کر دے گی یا پھر اسے نئی زندگی مل جائے گی۔ اب ہمیں اپنی رائے اور اپنا ووٹ استعمال کرتے وقت دیکھنا ہو گا کہ ہمارا پسندیدہ امیدوار تول وکل اور کردار و اخلاق کے کس معیار پر پورا اترتا ہے۔ اس کے منشاء اس کے لغزوں اور اس کی عملی زندگی میں کتنا تواضع ہے، وہ اسلام اور ملک و ملت کے درد سے کتنا سرشار ہے۔ ؟

ہمارے قابلِ قدر علماء کرام کے مختلف گروہوں کو بھی سوچنا ہے کہ وہ اپنے علم و حکمت اور نازک ترین مقام اور منصب کو کس قسم کی سیاست کے بحیثیت پرٹھا رہے ہیں، یہاں اسلام پسندی اور غریب پروری کے لحاظ میں بہت سے ٹیڑھے، علماء کے مقام اور مرتبہ سے فائدہ اٹھا کر سیاسی بلیک میلنگ کا مشغلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ملک کی تاریخ میں علماء ہی ایک ایسا مظلوم یا سادہ لوح طبقہ ہے جو علامہ کلمۃ اللہ اور اسلام کی سر بلندی کے جذبہ میں عیار سیاستدانوں کے ہاتھ کا کھلونا بنا رہتا ہے، مگر ان لوگوں کو جب بھی علماء کرام کے علم و فکر کے سہارے ایران اقتدار تک پہنچنے کا موقع ملا تو اس وقت علماء کو منبر و محراب سے نبھانے اور نماز و روزہ تک اپنے دائرہ کار کو محدود رکھنے کی نصیحتیں کرنے لگے، ان علماء کے سہارے سیاست اور قیادت کے ایران تعمیر کئے گئے، مگر جب مقصد حاصل ہوا تو اس رجعت پسند ٹوٹے "اور ملاؤں کی جماعت" کو اسلام اور خدا کا نام لینے کے جرم میں پابند قید و سلاسل کیا گیا قیام پاکستان سے لیکر اب تک کو کسی چھٹی ہے جو علماء حق پر نہیں کسی گئی اور کون سا مذاق ہے جو اسلام کے ساتھ نہیں کیا گیا، اور یہاں ایسا کرنے والے نہرو اور ٹیل نہیں تھے بلکہ اس جرم میں ضرورت کے وقت اسلام اور نظریہ پاکستان کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھانے والے پیش پیش تھے۔ ہمارے علماء کو ان نازک ترین لمحات میں اپنی دینی بصیرت سے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کی سیاست خالص اللہ کی رضامندی اور اس کے دین کے لئے مفید ثابت ہو رہی ہے، یا وہ ایک بار پھر نادانستہ طور پر محض چند طالع آزمائے، نقاب پوش سیاستدانوں اور پیٹ یا اسلام کے نعرہ لگانے والے وائس اور بائس بازو کے ایجنٹوں کا آلہ کار بن رہے ہیں۔ علماء کی تمام جماعتوں کو یہ امر ملحوظ رکھنا چاہئے کہ اگر کسی سیاسی پارٹی اور جماعت سے تعاون میں دین کے غلبہ اور حاکمیت کا پہلو بھاری ہے، اور ان سے معاہدہ یا سمجھوتہ کرنے میں اسلام کے اجراء کا غالب امکان ہے تو بصدد غلو اس سیاست کا خیر مقدم کرنا چاہئے، اور اگر اس سیاست بازی کا فائدہ صرف چند عیار اور ابن الوقت پارٹیوں اور اس کے لیڈروں کو پہنچتا ہے، اور علماء کی حیثیت بالآخر اسی حدِ اوسط کی ہے جسے اب تک لیلے اقتدار سے ہٹکارا جانے کے بعد راندہ درگاہ چیز سمجھ کر بیچ سے ہٹا دیا جاتا رہا، تو اس ساری ہنگامہ آرائی اور جدوجہد کا نتیجہ چند وقتی منافع اور اغراض کی تکمیل تو ہو سکتا ہے مگر دین اسلام، اور پورے طبقہ علماء کی عزت و وقار اور فرض منصبی کی ادائیگی کے لحاظ سے صفر ہی رہیگا۔ دین اور سیاست الگ الگ چیز نہیں مگر موجودہ دور کی سیاست اور دین کی پیوندکاری بڑے دل گرنے کا کام ہے۔ سیاست میں اتنا محو نہیں ہونا چاہئے کہ دینی مزاج اور اسلامی روح ہی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے صحیح سیاست انبیاء کا منصب تھا، مگر وہ سیاست آج کے جوڑ توڑ کو دفریب اور دغا بازی کی

سیاست نہیں تھی، علماء کا مقام وراثتِ نبوت کا ہے، وہ اس دور کے پرفریب سیاستدانوں کے جانشین اور نقال نہیں ہیں، وہ سیاست شیعمر فاروقؓ اور صدیق اکبرؓ کے وارث ہیں، نہ کہ نکلوائی میکیا دلی کی فریب کارانہ سیاست کے امین۔ حق تعالیٰ اس نازک امتحان میں ہم سب کو عبادۂ حق پر قائم رہنے اور حق و باطل کی تمیز کرنے اور ہر حالت میں سیاست کے ”سندانِ عشق“ کے ساتھ ”ہمامِ شریعت“ بنائے کی توفیق دے۔

سہارنپور کے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ، بقیۃ السلف بزرگ ہیں، علم و فضل ریاضت و عبادت، رشد و اصلاح، تصنیف و تدریس غرض ہر میدان میں آپ اکابر دیوبند کا کامل نمونہ ہیں پچھلے سال آپ حرمین الشریعین تشریف لے گئے تھے ادب و الہی پر سرزمین پاکستان کو رونق بخشی ہے، آپ کا وجود باجود تمام مسلمانوں بالخصوص بھارت کے مسلمانوں کے لئے ایک نعمتِ عظمیٰ ہے۔ ہم حضرت شیخ کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنا دیدہ و دل ان کے لئے فرشِ راہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر با این ہمہ فیض قائم رکھے۔

اسرائیل کی تحقیقاتی عدالت نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے والے مجرم کو ”پاگل“ قرار دیکر بری کر دیا۔ اسرائیلی عدالت ایسے رسوائے زمانہ فیصلوں کی عادی ہے۔ اب اس نے ملزمِ روہان کو پاگل نہیں کہا بلکہ حق و انصاف کی علمبردار پوری دنیا کے عقل و دانش کا مذاق اڑایا ہے مگر جس ظالم، سفاک اور بے حیا عدالت کی اسٹیج پر حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا فیصلہ ہو چکا ہو وہاں اگر پوری اسلامی اور مذہبی دنیا کو ایسے شدید بھونچال سے دوچار کرنے والے مجرم کو پاگل کی بجائے پوری قوم کا ہیرو بھی قرار دیا جاتا تب بھی تعجب اور حیرت کی بات نہ ہوتی مگر اس فوجدار کو اسٹیج کرنے والے مجوں کو یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ قدرت قیامت تک اس عدالت کی کرسی پر کبھی بغت نہر ادر کبھی ہٹلر جیسے مجوں کو بٹھانے کا اعلان بھی کر چکی ہے۔ واذ تاذن دبت لیبعثن علیہم انی یوم القیامۃ من لیومئذ سوء العذاب۔

واللہ یقول الحق دھویدى السبیل

کلیع الحق
محمد جنوری رستمہ

آزمائش اور امتحان کا وقت

یہ تقریر یکم شمال ۱۳۹۹ھ کو نماز عید الفطر سے قبل عید گاہ میں ہوئی جس میں تقریباً آٹھ ہزار افراد شریک تھے۔

(خطبہ مسنونہ کے بعد) وان تتولوا لیستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم
محترم بزرگو! وقت بہت کم ہے، اور ہمارے فوجی بھائی بھی بہت زیادہ تعداد میں آئے ہیں جن کی خواہش ہے کہ تقریر اردو میں ہو اور پٹھان بھائیوں کی خواہش پشتو کی ہے کہ شش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ دونوں زبانوں میں عرض کر سکوں کسی خاص موضوع پر کچھ کہنے کا تو موقع بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سب کو اپنے دربار میں جبینِ نیاز جھکانے اور سجدہ میں سر رکھ کر اپنے گناہوں پر گڑ گڑانے اور معافی مانگنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔

ایں سعادت بزرور بازو نیست تانہ بخشنده خدائے بخشنده

بہت سے لوگ آج کے دن بھی اس سعادت سے محروم رہیں گے اور خدا کی توفیق ان کی شامل حال نہ ہوگی۔ ابولہب جن کا نام ہے شعلوں والا چہرہ ان کا دمکتا تھا، حضورؐ سے رشتہ گھر کے قریب، مگر قسمت میں اسلام نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس پر ہلاکت کی دعا مذکور ہے نہتہ ید الہی لہب ونب۔ جو آج تک نمازوں اور تلاوت میں دہرائی جاتی ہے، ادھر حضرت بلال حبش کے رہنے والے مسافر ہیں، چہرہ مبارک سیاہ ہے مگر مہ میں ایک مظلوم غلام ہیں جن پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے، گرم ریت پر لٹایا جاتا، رات بھر سونے نہ دیا جاتا، سر پر ایذا کے خادموں جوتے اور کوڑے برساتے کہ غینہ نہ کر سکیں مگر اس اللہ کے بندے کے قدموں میں لغز نہ آتی۔ اسلام کے ان جانبازوں نے ایسی جانبازی دکھائی جس کی برکت سے اسلام کی بڑیاں لوگوں کے قلوب میں اور انسانی لہجوں میں قیامت تک گاڑ دیں اور آج چودہ سو برس بعد بھی ہم سب

لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ تو جس کے گھر سے نعمت کے خزانے تقسیم ہوتے ہیں اس کی قسمت میں نہ تھا تو وہ محروم رہے۔ ابدالِ معینی اور صہیب رومی نے دامن بھریا اور وہ مقام پایا کہ حضرت عمرؓ جیسے خلیفہ راشد نے حضرت بلال کو سردار کے نقب سے نازا اور حضرت صہیبؓ نے حضرت عمرؓ کا جنازہ پڑھایا اور حضرت بلال کو حضور اقدسؐ نے فرمایا کہ اے بلال تم کو نسا الیسا مل کر تے ہو کہ آج رات میں جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں نیست سے ہست کر دیا، خون کے لوتھڑے سے اشرف المخلوقات بنایا اور بہترین شکل دی، اس کی نعمتوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، وہ ازل سے لیکر ابد تک ہمارا محسن ہمارا پالنے والا اور تربیت فرمانے والا ہے اگر ہم اس کے سامنے نہ گڑ گڑائیں، اپنی تمنائیں نہ پیش کریں، ہاتھ نہ پھیلائیں تو کس کے سامنے پھیلائیں اس کا ارشاد ہے: یعبادی الذین اسرخوا علی انفسکم لا تعظمو امن رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً انہ ہوالغفور الرحیم۔

اے میرے بندو جو اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کر چکے ہو میری رحمت سے بالوس مت بنو میں سب گناہ بخشے والا مہربان رب ہوں۔ تمہارا تو کوئی خالق اور مربی میرے سوا نہیں، میں ہی تمہیں بنانے والا رزق دینے والا اور سلطنت دینے والا ہوں۔

تو بھائیو! اگر ایسے مربی اور رب العالمین کے سامنے ہم نہ گڑ گڑائیں تو کس کے سامنے روئیں۔؟ کیا ہمارا کوئی اور کار ساز ہے۔؟ ہرگز نہیں۔ ایک آدمی رات بھر اللہ کے سامنے روتا رہا لائف ٹیپی سے آواز آئی۔ ”ہمارو دوتیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی“ دوسری رات پہلی رات سے بھی زیادہ روتا رہا اور عبادت میں مشغول رہا کسی نے کہا تم مردود ہو گئے ہو اب اتنی عبادت سے کیا فائدہ۔؟ کہا ٹھیک ہے مگر کیا کروں کہیں دوسرا کوئی درجہ بھی ہے۔؟ کہ اللہ کو چھوڑ کر دہاں چلا جاؤں۔“ تو کوئی اللہ کی خدائی سے نکل کر کہاں جا سکتا ہے۔؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا لسلطان۔ تو کیا کوئی اور خالق نعوذ باللہ تمہارا ہے کہ اللہ سے نہ مانگیں اور اس دوسرے سے مانگ لیں۔؟ اللہ کی مہربانی اور شفقت و کرم تو اس قدر ہے کہ مغفرت راہبانہ می طلبد۔۔۔ بہانہ چاہتا ہے، قیمت نہیں مانگتا، ورنہ کون تھا ہم میں سے جو قیمت ادا کر سکتا۔؟

حضورؐ کی امتِ دعوت میں آپ کو سب سے زیادہ پیایہ اور سب سے بڑھ کر آپ کے خدمتگار ابوطالب تھے، لیکن حضور اقدسؐ ان کی نزع کے وقت انہیں فرماتے ہیں کہ اے عم

بزرگوار میرے کان میں کہتے ہیں کہ یہاں تو مجھے مل جائے کیونکہ وہاں اعلان ہے کہ: اِنَّ اللہَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ۔ شرک کو معاف نہیں فرماتے اس کے علاوہ ہر قسم کے گناہ اگر چاہے تو بخش دیتا۔ تو میرے بھائیو! اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کریں۔ مگر کچھ تو بہانہ چاہتے ہیں آپ لوگ آج یہاں جمع ہوئے ہیں تو دس پندرہ منٹ عید گاہ میں بیٹھ کر اس کے سامنے گر کر دعا کرو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اگر ہم اس سے نہ مانگیں تو ہماری حاجتوں کو کون پورا کرے گا۔

بھائیو! میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ عید ہم اس خوشی میں منا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ روزہ رکھنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رہنمائی اور ہدایت کیلئے رحمۃ للعالمین کے واسطے سے جو کامل مکمل کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، وہ اسی مہینہ میں اتاری گئی۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور جن لوگوں نے اسی کتاب پر ایمان کی سعادت پائی اور جن لوگوں نے کتاب اللہ کو واقعی صراطِ مستقیم جان کر اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھال لیا۔ اس کے اوپر دنیاوی کی پابندی کی اس کی ہدایات سے اپنی زندگی سنوار دی، وہ دین اور دنیا ہر لحاظ سے رشد و صلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ اور آج خدا کی قسم، اری دنیا اندھاری تو ہیں ابوبکر صدیقؓ کا نمونہ نہیں پیش کر سکتیں، حضرت فاروق عثمانؓ اور علیؓ، خالد بن ولیدؓ اور حضرت معاویہؓ جیسے قرآن سے مالا مال اور سچے عامل نہیں مل سکتے، ان کی بنیاد قرآن نے پلٹ دی۔ بھائیو! عرب کے رہنے والے ریگستان کے بدو دنیا بھر کے مالک بنے اور دین کے لحاظ سے یہ حالت کہ زندگی میں حضور اقدسؐ نے حجت کا مشرودہ سنایا۔ ابوبکر فی الجنتہ، عمر فی الجنتہ، عثمان فی الجنتہ، علی فی الجنتہ۔ ابوبکر، عمر، عثمان، علیؓ جنتی ہیں۔ حضور ایک دن مسجد تشریف لائے، ایک ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ دوسرے میں حضرت عمرؓ کا ہاتھ تھا، فرمایا حجت میں ہماری ایسی ہی رفاقت اور محبت ہوگی اور اتنی اچھی حالت سبب دین کی طاقت سے ہوتی تو دنیا کیوں ان کے قدموں میں نہ ہوتی، دنیا بھرا جاہ و جلال بھی ان کا ایسا ہاتھ کہ قیصر و کسری اپنے ملازمت میں لرز جاتے۔ اس لئے کہ یہاں دین ہو گا دنیا ضرور ہوگی کہ خادم اپنے خدوم کے ساتھ رہتا ہے، تو اللہ نے ان کے ہاتھ میں تاج و تخت بھی دیا، اس لئے کہ انہوں نے اپنی زندگی قرآن کے سپرد کی۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اے میرے بندو! اور اے رسول اللہؐ کے ایتھم ان لوگوں جیسا امت بنو جنہوں نے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، اُسے بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھی بھلا دیا وہ اپنی حقیقت اور ذات کو بھی بھول گئے، انہیں باپ

بیوی، دکان، زمین، ملازمت تو سب کچھ یاد ہے مگر اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، قرآن کو اپنے خالق اور ربی کو اپنے محسن کو فراموش کر بیٹھے تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو! تم ایسے مت بننا کہ کافروں ہندو سکھ یہود اور عیسائیوں کی تقلید میں اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ ورنہ اپنی حقیقت بالکل بھول جاؤ گے اور جب آدمی کی عقل ماری جائے تو نفع نقصان کی چیزوں کو کبھی نہیں سمجھتا۔

محترم بزرگو! حضورؐ نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں دین، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق سکھائے، ان کا طریقہ سکھلایا، اور آج الحمد للہ کہ عبادات کے سلسلہ میں تو مسلمان کچھ نہ کچھ کتاب ہے۔ مگر معاملات، معاشرت اور اخلاق کے معاملہ میں ہم اسلام سے بہت دور ہو گئے اور یہ بہت بڑی بربادی اور تباہی کی علامت ہے، اور یہی ہماری پس ماندگی کی وجہ ہے کہ ہم معاملات اور معاشرت میں اردوں کی طرف دیکھتے ہیں، حضورؐ کی طرف ہماری نگاہیں نہیں اٹھتیں۔ یاد رکھئے ہمارے دین کا تعلق صرف عبادات سے نہیں، وہ معاملات، معاشیات، اخلاق و معاشرت سب پر حاوی ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی میں دین اور دنیا کا تقسیم کر دیا۔ تو ہم مسلمان نہیں رہ سکیں گے۔ اور پھر ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا جو ہم سے بہتر اور پوری مومن اور مسلم ہوگی۔ اگر اسلام اور اس کے دئے ہوئے نظام کو قائم اور بلند رکھنے میں ہم سے ذرا سی غفلت ہو گئی اور ہم نے پیٹھ پھیر دی، تو کسی فاسق سے بھی اللہ اپنے دین کا کام لے لے گا، مگر ہم خود مہم رہ جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی اسلام کے سپرد کی تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی، ان نصرہ واللہ ینصرکم (اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔)

حضرت عمرؓ کی زندگی آپ دیکھیں، اللہ نے ان کو کیسی نعمت عطا فرمائی، کہاں وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہاں مصر کہ دریا نے نیل کے نام ایک خط کھینچے ہیں کہ اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے اور اگر اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ رقعہ خشک دریا میں ڈال دیا گیا، اور اس وقت جو چلا تو آج تک نہیں رکا۔ ہم دعا میں کرتے ہیں تو آیا ہوا بادل چلا جاتا ہے۔ غلاخضری سخت دھوپ اور بے آب و گیاہ جنگل میں پھنس گئے، فوج بھی ساتھ ہے جتنے اونٹ اور گھوڑے ہیں سب پیاس کے مارے بھاگ گئے، فوج بھی پیاس سے مر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں اور کیا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نہیں نکلتے؟ سب نے ناز پرچی اور دعا کی کہ اے اللہ ہمیں پانی دینا۔ اسی وقت زمین سے چشمہ الٹا ہے، بٹھنڈا پانی نکلا اور سب سبحان اللہ پکارا اٹھے، یہ ہے وہ نصرت جس کا وعدہ اللہ نے

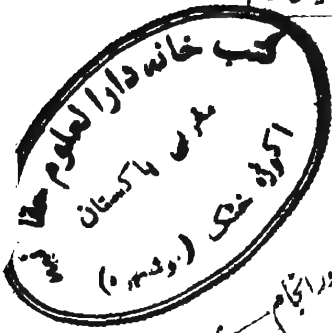
فرمایا ہے آج ہم سب کشمیر اور فلسطین جیسی ریاستوں میں مقابلہ نہیں کر سکتے مگر علاؤخری بہاؤ ایک فوجی جنرل تھے، سمندر کے کنارے پہنچے، فوج بھی ساتھ ہے جو کشمیتوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ کر کہا کیوں انتظار کرتے ہو، بحیرہ قلزم کا کنارہ ہے، سمندر میں کود پڑے، ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ اے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے تو نے بحیرہ قلزم میں بارہ سڑکیں پیدا کیں، آج حضور کے صحابہ کیلئے بھی راستہ پیدا فرما۔ چنانچہ سب ساحتیوں سمیت سمندر کو اطمینان سے عبور کیا، تو آج اگر ہم مسلمان بن جائیں تو اللہ کی رحمتیں یقیناً ہمارے ساتھ ہوں گی۔

ہمارا یہ ملک اللہ کے فضل سے آزاد ہوا۔ اس وقت خدا کی رحمتیں ہمارے اوپر تھیں کہ خدا نے بے سروسامانی میں ہمیں محفوظ رکھا، ۱۹۶۵ء میں ان نہتے مسلمانوں اور خالص مجاہدین کی قربانیوں سے اللہ نے ہماری حفاظت کی اسی ملک کو ہم نے جس مقصد کے لئے حاصل کیا تھا وہ ہمارا نظریہ تھا کہ ہم خالص اسلامی حکومت بنانا چاہتے ہیں ہمارے ہاں ایسا معاشرہ ہوگا کہ زنا پوری سود، بوائے ہوگا۔ ہمارے ہاں کوئی بھوکا اور شکانہ ہوگا۔ ہمارے سامنے حضرت عمرؓ کی مثالیں تھیں جو رات بھر گھومتے کہ کسی کو تکلیف تو نہیں کہیں معلوم ہوا کہ ایک بچہ رات کو رو رہا ہے، معلوم ہوا کہ ابھی اس کو حکومت سے وظیفہ مقرر نہیں ہوا چونکہ دودھ سے پھوٹنے پر ذلیل نہ مقرر ہوا تھا اس لئے ماں نے قبل از وقت دودھ چھڑا دیا کہ وظیفہ مقرر ہو جائے۔

حضرت عمرؓ کو بڑا انوسس ہوا اور حکم دیا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اُسے وظیفہ دیا جائے حضرت عمرؓ فرمایا کرتے کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو عراق کے دور دراز علاقہ میں کوئی بیوہ اور مسکین بھوکا نہیں رہے گا، حضرت عمرؓ فرماتے کہ اگر عراق میں فرات کے کنارے بھی اگر کوئی کتا بھوکا کی وجہ سے مر گیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے احتساب کرے گا تو اگر امیر المؤمنین کو محاسب کا اتنا فکد ہو تو ساری رعایا پر اس کا اثر کیوں نہ پڑتا، یہاں تو یہ حالت ہے کہ پچھلے دنوں مختلف محکموں کے ۳۰۳ اونچے افسروں کو بدعنوانی کی سزا میں محط کیا گیا، جو نہرست شائع ہوئی ہے اس میں بڑے بڑے ستارے اور بڑے تمغوں والے بھی ہیں، جو ذمہ دار عہدوں پر فائز تھے۔ تو بقول شاعر جب امیر اندھے کی پرورد میں عار نہ سمجھے تو رعایا اور ماتحت افسر مرخ کتاب سیخ پر کیوں نہ چڑھائیں گے، اس سارے عرصہ میں جو بھی آیا خود کیا اور سارا خود کھانے کی فکر کرنے لگا۔ مگر اللہ کا حکم ہے کہ خود کھاؤ اور اولاد کو کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ آمین (نامکمل)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

محقق اسلام علامہ مناظر احسن گیلانی مرحوم

عالم کا نقطہ آغاز اور انجام —۹

مذہبی سوالات

۱۰۶

سائنس کی حد پر از

”کیا سائنس فطرتِ انسانی کے مطاببات کا جواب دے سکتی ہے؟ ہم منتظر ہیں کہ سائنس یہ سب کچھ کہ سکے کیونکہ ہمارے بہت سے ایمانی دعوؤں کی توثیق انہیں اکتشافات، در سائنسی تحقیقات پر موقوف ہے۔“

مذہب کے اس بنیادی سوال (عالم کا نقطہ آغاز اور انجام) کو سائنس حل کر سکتی ہے یا نہیں، اس کے لئے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ سائنس کی حد پر واز کیا ہے، علماء سائنس نے اس علم کے حدود کو معین کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

”سائنس کی بحث تحقیق کا تعلق تمام فطرت کے ان واقعات اور مشاہدات سے ہے جو ہمارے زیرِ تجربہ آسکیں لیکن جو چیزیں ہمارے احساس اور مشاہدہ کے دائرہ سے خارج ہیں، سائنس کو ان کے افراز انکار سے کچھ بحث نہیں۔“

ماہرینِ سائنس کا اعتراف | پروفیسر لیز جوفرنس کا مشہور ماہر سائنس ہے، لکھتا ہے:

”کائنات کے آغاز و انجام تک مشاہدے کی رسائی نہیں ہے اس لئے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی ازلی یا ابدی وجود کا انکار کریں، جس طرح ہمارا کام یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو ثابت کریں ہمارا کام نفی و اثبات دونوں سے الگ رہنا ہے۔“

پروفیسر منڈل نے اس خیال کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے:

”اگر تم گھر کی کو دیکھو اس میں گھنٹے منٹ سکنڈ کی سوئیاں نظر آئیں گی، یہ سوئیاں کیوں

پھرتی ہیں اور ان کی حرکت کی باہمی نسبت جو ہمیں نظر آتی ہے، کینٹرک قائم ہے، ان سوالات کا جواب بے گھڑی کے کھولے اور اس کے مختلف پڑوں کو اچھی طرح دیکھے اور ان کا دوسروں سے تعلق قائم کئے بغیر نہیں دیا جاسکتا ہے، جب یہ سب کچھ ہو لیتا ہے تو ہم کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سوسٹیوں کی یہ خاص حرکت گھڑی کی اندرونی ساخت اور مشین کا نتیجہ ہے جو کوک کی قوت سے چل رہی ہے، سوسٹیوں کی یہ حرکت صنعت انسانی کا ایک کارنامہ ہے، لیکن جیسے ہی حال واقعات و حوادث فطرت کا ہے، عالم کی اس مشین کے اندر بھی ایک متغی مشین کار فرما ہے اور ایک نوازہ قوت ہے جو اس مشین کو چلا رہا ہے، سائنس کا انتہائی کام اس مشین اور ذخیرہ قوت سے پردہ ہٹا کر یہ بتانا ہے کہ واقعات و حوادث ان ہی دونوں کے باہمی تعلق کا نتیجہ ہیں لیکن کارخانہ عالم کی یہ اندرونی مشین خود کیا ہے، اور کیسے بنی اور اس گھڑی کو کس نے کوکا اور اس کی چلانے والی قوت کہاں سے آئی، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب سائنس کے بس سے باہر ہے۔

انسان صرف کچھ جان سکتا ہے، کسی چیز کی خلاصہ یہ ہے کہ سائنس نہ تو قدرتی قوانین کو ایجاد کرتی تحقیق و ایجاد پر وہ متاثر نہیں ہے، نہ ان قوانین کی تمام کیڑیوں کو سلجھا کر ہمارے سامنے پیش کر سکتی ہے بلکہ حوادث و واقعات کے محض ان حلقوں کو ترتیب کیساتھ ہمیں بتانے کی کوشش کرتی ہے جو اس کے دائرہ احساس و مشاہدہ میں آجاتے ہیں، مثلاً وہ آگ میں جلانے کی خاصیت پیدا نہیں کرتی بلکہ صرف یہ بتاتی ہے کہ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، وہ اسٹیم کو ایجاد (وجود بخشنا، تخلیق کردن) نہیں کرتی، بلکہ صرف اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیتی ہے کہ جب آگ کا تعلق پانی سے ہوتا ہے تو یہ ایک قدرتی قانون ہے کہ وہ بھاپ بن جائے، بہر حال ہمارے سامنے جو کچھ قدرتی قوانین پچھلے ہوئے ہیں ہم ان کو بنا نہیں سکتے بلکہ صرف جان سکتے ہیں، اور سائنس اس پر اتنا اور اضافہ کرتی ہے کہ اسی حد تک جان سکتے ہیں جس حد تک مشاہدہ ہمارا سمجھ دے گا، لیکن یہ سوال کہ ان قوانین کا معنن کون ہے، ان کا نقطہ آغاز کیا ہے اور ان کا آخری انجم کیا ہوگا، سائنس کے حدود سے اس کا جواب خارج ہے۔

کہتے ہیں سائنس کی اسی درماندگی کا اندازہ کرنے کے بعد بالکل سچ لکھا ہے کہ :
"وہ کسی چیز کی بھی تو جہ نہیں کر سکتی اس کے بارے اسباب اول سے آفرینا نہیں بتائے جاسکتے کیونکہ انسان کا اعلیٰ سے اعلیٰ بھی توجہ میں آغاز اشیاء کی جانب چنڈ

قدم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔

کلیم اور عالمی میں فرق | بہر حال انسان کی انتہائی پرواز سائنس کے نقطہ نظر سے صرف اس قدر ہے کہ کل نہیں بلکہ فطرت کے صرف ان قوانین کو وہ جان سکتا ہے جو جو اس کی گرفت میں آجائیں، باقی رہا یہ سوال کہ جب صرف محدود قوانین کی واقفیت تک عام انسانی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ تو کلیم اور عالمی میں کیا فرق رہا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر عالمی کا علم بھی مشاہدات اور محسوسات ہی تک محدود رہتا ہے، اور کلیم بھی اس دائرہ کے آگے قدم نہیں رکھ سکتا، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ عالمی آدمی کسی حادثہ یا منظر قدرت کو جب دیکھتا ہے تو وہ اس کے اثرات کو دور تک نہیں بے جا سکتا، یعنی ایک بڑی واقعہ سے کلیہ نہیں بنا سکتا اور کلیم ایک بڑی واقعہ کو دیکھ کر چونکتا ہے، اور یہ دیکھنا شروع کرتا ہے کہ آیا یہ واقعہ اسی جزیہ تک محدود ہے یا آگے بھی بڑھ سکتا ہے، پس اگر اس میں کچھ وسعت نظر آتی ہے تو چند جزئیات پر مطلق کرنے کے بعد اسی جزیہ کو وہ کلیہ کی شکل عطا کرتا ہے، اور اسی کو قانون کے نام سے نروم کرتا ہے، مثلاً نیوٹن نے سیب کو گرہے ہوئے دیکھا، اس طرح ہر شخص دیکھتا ہے، لیکن وہ چونکا کہ آخر کیوں گرتا ہے اس کو محسوس ہوا کہ زمین کی کشش کا نتیجہ ہے، اب اس کشش کی خاصیت کو اس نے دوسری چیزوں میں ڈھونڈنا شروع کیا بالآخر اس نے اعلان کیا کہ فضا میں جتنے کرے تیر رہے ہیں وہ سب جذب و کشش ہی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بہر حال نیوٹن نے فضائی کردوں کی خاصیت کا ایک علم حاصل کیا لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ان کردوں کا موجد تھا، یا اس نے ان میں جذب و کشش کی خاصیت پیدا کر دی تھی، جو قانون پہلے سے موجود تھا صرف اس کا علم اس نے حاصل کیا اس سے زیادہ نہ اس نے کچھ کیا اور نہ کر سکتا تھا وہ خود کہتا ہے۔

”عالم فطرت کی یہ نیونگیاں (جذب و کشش) واجب الوجود کے ارادہ کے سوا اور کسی

شے سے ظاہر نہیں ہو سکتیں وہ واجب الوجود جو ہر جگہ اور ہمیشہ موجود ہے۔“

ادنیٰ ہی حال سائنس کے تمام مسائل اور اختراعات کا ہے، بجاپ سے کیتی کے ڈھکنے کو اٹھتے ہوئے سب ہی دیکھتے ہیں بس طرح اسٹیفن نے دیکھا، لیکن اسٹیفن نے اس بڑی مشاہدہ سے ایک کلیم پیدا کیا اور اس کلیہ کو فطرت کے دوسرے قوانین مثلاً وہ ہے کی چمک پہیوں کی گردش اسی قسم کے میکالکی قوانین کے علم کے ساتھ وابستہ کر دیا اس نے اپنے کسی پیدا کردہ قانون کو نہیں بلکہ قدرتی قوانین کو اس شکل میں نمایاں کیا ہے جسے ہم ٹرین کہتے ہیں۔

الغرض صنعت و حرفت والے قدرتی قوانین کے جزئیات سے کلیات کا علم حاصل کرتے ہیں

لیکن کسی چیز کی ایسا (یعنی اس کو وجود بخشنا) ایک غریب انسان کے بس کی بات نہیں وہ فقط ”علم آدم والاسما“ کھلا۔ (سکھایا اللہ نے آدم کو سارے اسماء) کے اجمال کی تفصیل کر سکتا ہے اور یہی اسے دیا بھی گیا ہے۔ سائنس اور مذہب کے حدود | الحاصل جب سائنس کا سارا زور مشاہدات اور محسوسات پر قائم ہو جاتا ہے تو خود اندازہ کر دے کہ جن سوالات پر مذہب کی بنیاد قائم ہے، مثلاً عالم کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ جیسا کہ کہتے تھے کہ اتنا کہ سائنس کا قدم آغاز اشیاء کی جانب چند قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، تو پھر آخری نقطہ تک اس کی رسائی کیونکر ہو سکتی ہے۔

پس سچ یہ ہے کہ سائنس جہاں اپنی تحقیقات ختم کر دیتی ہے، مذہب وہیں سے اپنا درس شروع کرتا ہے، سائنس صرف عالم شہادت (عالم محسوس) کے چند واقعات محسوسہ کو کلیات کی شکل میں پیش کر کے اپنے بازو ڈال دیتی ہے، محسوسات کے آگے قدم رکھتے ہی اس پر عرشہ طاری ہو جاتا ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ آگے کیا ہے، اور مذہب انسان کا ذہن سے ہاتھ پکڑتا ہے اور غیب (عالم غیر محسوس) کے سارے امور اس کے سامنے بے نقاب کرتا چلا جاتا ہے، سائنس کچھ نہیں بتا سکتی کہ دنیا کی ابتداء کیونکر ہوئی، مذہب آتا ہے اور اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے، اور اس پر کیا گزرتی ہے؟ سائنس اس کے جواب سے عاجز ہے اور مذہب اس کی تفصیل پیش کرتا ہے، دنیا کا آخری انجام کیا ہوگا؟ سائنس نتیجہ ہے کہ اس کا کیا جواب دے، مذہب آتا ہے اور اس حیرت کو مٹا دیتا ہے۔ سائنس یہ تو بتاتی ہے کہ عالم کس کے لئے ہے، لیکن خود انسان کس لئے ہے اس مقصد کو متعین کرنے سے وہ عاجز ہے، مذہب آتا ہے اور اس مسئلہ کو بھی صاف کر دیتا ہے، الغرض مذہب کا جس عالم سے تعلق ہے، سائنس کی ہدایت کا چراغ اس کے حدود تک پہنچتے ہی گل ہو جاتا ہے، میلن ایڈورڈ کہتا ہے اور سچ کہتا ہے کہ:

”عالم کے ان قوانین کی نسبت یہ کہنا کہ یہ محض بخت و اتفاق کے نتائج ہیں، یہ فرضی احتمالات اور عقلی گراہیاں ہیں جسے لوگوں نے محسوسات کا لقب دے رکھا ہے۔ فزیکل سائنس جہاں سے والا ہرگز اس قسم کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ (بحوالہ الکلام ولناشیہ) اس کے بعد عوام الناس کا یہ خیال کہ سائنس کی جدید تحقیقات نے مذہب کی بنیادیں ہلا دی جیسا کہ گینز و نے غایت گستاخی کیسا تھو کھا ہے کہ:

”ہم نے خدا کی عارضی عبادت کا شکریہ ادا کر کے اس کو سرحد پار پہنچا دیا۔“ (نور باللہ تعالیٰ شانہ) کس درجہ بجا بلانہ اور مضحکہ خیز ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ:

(سہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

”اگر خشکی کی ٹرین سمندر کے جہاز سے ٹکرا سکتی ہے تو سائنس بھی مذہب سے ٹکرا سکتی

ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ جب دونوں کے حدود جدا جدا ہیں ایک کی ہنگ دو دھرمات کے تنگ دائرہ تک محدود ہے اور دوسرا غیبی فضا کا شہباز ہے تو ان دونوں میں تصادم کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔
مافظ شیرازیؒ سچ فرماتے ہیں ۷

عاقلاں نقطہ پر کار و جہود اندوے عشق داند کہ دریں بادیہ سرگردا نند

خلاصہ یہ ہے کہ سائنس اور مذہب بالکل دو جدا گانہ چیزیں ہیں نہ ان دونوں میں اختلاف ہے اور نہ ہو سکتا ہے، ہم سائنس کے ذریعہ آسمان کے تاروں کو گن سکتے ہیں، آفتاب کو ناپ سکتے ہیں، ہوا کو تول سکتے ہیں، سمندر کو خشک کر کے اداں بنا کر پانی برسا سکتے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ آئندہ مردوں کو زندہ کرنے کی تدبیر بھی معلوم ہو جائے جیسا کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ احیاء موقوف۔ (مردے کو

الحہ میری مراد مولانا عبدالباری ندوی پر فیض فلسفہ جامعہ عثمانیہ سے ہے۔ مولانا نے مسلم ایجنڈا کی کافرٹس منعقدہ سورت میں ایک مقالہ ”ذیلیات اور تعلقات“ کے عنوان سے پڑھا تھا یہ رسالہ کافرٹس کی طرف سے شائع بھی کر دیا گیا ہے، ارباب تحقیق نے باوجود اختلاف کے اس مقالہ کی کافی ستائش کی، حضرت مولانا تھانوی نے دین دے دینی کے درمیان سد آہنی اسی رسالہ کو قرار دیا ہے، خاکسار نے بھی اس کتاب کے ابتدائی حصہ میں مولانا کے اس مقالہ سے کافی نفع اٹھایا ہے۔ بلکہ مغربی مصنفین کے اقوال جو اس حصہ میں درج ہیں، ان کی معقول تعداد مولانا ہی کے معنوں سے نقل کی گئی ہے۔ ۱۲ منہ

۷۱ دجال کی حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ نخل اور باتوں کے وہ مردے کو بھی زندہ کرے گا، حدیثوں کا صحیح ذخیرہ دجال کی اس خصوصیت کے ذکر سے محروم ہے بلکہ دجال کی یہ خصوصیت کہ چالیس دن کی مختصر مدت میں کرفہ زمین کے شمال و جنوب مشرق و مغرب کی ہر آبادی میں پہنچ جائیگا۔ یعنی بعد مسافت کے مسئلہ کو گویا درجہ صفر تک پہنچا دے گا۔ یامون سون پر قابو یافتہ ہو کر جہاں چاہے گا پانی برسا سکے گا۔ آپ اگر غور کریں گے تو سائنس کے رجحانات ان چیزوں کی تکمیل کی طرف ہیں۔ ریل، موٹر، ہوائی جہاز، ٹیلی فون، ریڈیو وغیرہ کا حاصل بعد مسافت کی کمی کے سوا اور کیا ہے۔ بارش برسانے کی جدوجہد بھی سنا جاتا ہے کہ سائنس کی دنیا میں جاری ہے۔ پھر کریں نہیں کہا جا سکتا کہ سائنس کا انتہائی عروج ممکن ہے کہ دجال ہی اسکے ہاتھوں پر قدم ہو ۷

زندہ کر دینے) پر بھی آدمی قادر ہو جائے گا، بلکہ زندہ کرے گا، دوسرے لفظوں میں اسی کیوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ :

”انسان زندگی کے قانون سے بھی واقف ہو جائے گا۔“

اور سائنس والوں کا بھی بیان ہے کہ ہم نے ”تخم حیات“ (پروٹوپلازم) کا پتہ چلا لیا ہے، کیا دلے کہنے ہیں کہ تخم حیات کا رہن، آکسیجن، نائٹروجن کی باہمی ترکیب سے تیار ہوتا ہے۔۔۔ تو سائنس یہ سب کچھ کر سکتی ہے اور ہم منتظر ہیں کہ وہ ایسا کرے کیونکہ ہمارے بہت سے ایمانی دعوؤں کی توثیق انہیں اکتشافات پر موقوف ہے۔ لیکن باایں ہمہ مذہبی سوالات کے حل میں سائنس اسی طرح عاجز رہے گی جس طرح پہلے تھی اور اس وقت تک ہے، فرض کیجئے کہ کیمیائی عناصر کی ترکیب سے ہم نے زندگی کو پیدا کر بھی لیا تو اس سے یہ مسئلہ کہاں حل ہوا کہ ان عناصر کی ترکیب سے زندگی کیوں پیدا ہو جاتی ہے مثلاً اسکی مثال ایسی ہے کہ زندگی کا لازمی زمانہ میں یوں حل کیا گیا تھا کہ زرمادہ کے باہمی اختلاط کا یہ نتیجہ ہے۔ لیکن اس وقت بھی یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس اختلاط سے یہ نتیجہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اب بھی یہ سوال اسی طرح باقی رہے گا کہ کاربن، آکسیجن، نائٹروجن کی باہمی ترکیب سے زندگی کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا جو شخص اس سے واقف ہے کہ تخم کو مٹی میں ملائے اور پانی دینے سے پورا پیدا ہو جاتا ہے کیا اس نے اس سوال کو حل کر لیا کہ پورا کیونکہ پیدا ہوتا ہے۔؟ پروفیسر ٹنڈل نے ہلفاسٹ کے لکچر میں ایک موقع پر کتنی اچھی بات کہی کہ :

”لیکن کیوں۔؟ اس کا جواب ہمیشہ کے لئے اسی طرح نامکن رہے گا جس طرح کہ پہلے رہا ہے۔“

اتحاد حیدر آبادی نے بھی اس مضمون کو ایک شعر میں ادا کیا ہے۔

اعجاز ہر بات میں کہاں تک کیوں کیوں
ہر کیوں کی ہے انتہا خدا کی مرضی

الحاصل کسی شے کے آغاز کا پتہ چلانا اور اس کے آخری انجام تک پہنچنا سائنس کی رہنمائی میں نامکن ہے، چند قدم چل کر اس کو اپنی نارسائی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، علی الخصوص جب جو اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور یہی حال انجام کا ہے، آئندہ کیا ہوگا، موجودہ قوانین کا آئندہ کیا حال ہوگا، اس کے آثار و نتائج کیا ہوں گے۔؟ اس کا بھی کوئی قطعی جواب سائنس نہیں دے سکتی، وہی کہتے جس نے آغاز کے متعلق انسان کے جاہل ہونے کا اقرار کیا تھا، اب انجام کے متعلق بھی اسی اعتراف کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے :

”عالم تو بڑی چیز ہے، سائنس کا معمولی قانون یہ ہے کہ جو پتھر بے سہارا ہوگا، اس کو زمین پر گر پڑنا چاہئے، لیکن ہمیشہ کیا یہی ضرور ہوگا۔“
اس کے نزدیک یہ قانونِ قدرت نہیں بلکہ انسان کا وہی اضافہ ہے اس کے اپنے الفاظ

یہ ہیں :

”وہ ڈرونا لزوم اور ضروری ہونے کا قانون کیا ہے جس نے لوگوں کو اس قدر خائف اور وحشت زدہ بنا رکھا ہے، سچ پوچھو تو یہ ہمارے واسطہ کا ایک گھڑا ہوا بھوت ہے۔ سائنس ہی کا یہ قانون ہے کہ پتھر جب بے سہارا ہوگا تو اس کو زمین پر گر پڑنا چاہئے لیکن آئندہ وہ ہمیشہ گر ہی پڑے گا یعنی اس کے خلاف ہونا ناممکن ہے، یہ ایک ایسی زائد شے کا اضافہ ہے جس کا نہ تو مشاہدہ اور واقعات میں نشان ملتا ہے اور نہ کہیں اور سے اس کا پتہ چلتا ہے۔“

— یعنی یہ ایسا حکم ہے جسکی شہادت ہمارے حواس نہیں دیتے۔

سائنس کی یہ رائے تو انجام کے متعلق تھی، رہا آغاز اس کے متعلق میں نے چند اقوال پہلے ہی درج کئے ہیں، لیکن آخر میں کہتے ہی کے قول کو پیش کر کے اس بحث کو ختم کرتا ہوں — وہ اپنی کتاب ”اصول دنیائے“ میں لکھتا ہے :

”وجود کی علتِ اولیٰ کا مسئلہ میرے حقیق قویٰ کی دسترس سے باہر ہے۔ جتنی لایعنی ہرزہ سراہیوں کے پڑھنے کا مجھے موقع ملا ان میں سب سے بدتر ان لوگوں کے دلائل ہوتے ہیں جو آغازِ عالم کے متعلق خوشگائیاں کرتے ہیں، مگر ان لوگوں کے ہولات ان سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔“

■

تفسیر روح المعانی (عربی) | از علامہ سید محمود آلوسی بغدادیؒ، ہمارے ہاں زیر طبع ہے۔
مطاعت عمدہ ٹائپ۔ کاغذ امی لیشن آرٹ ہدیہ - ۳۰/- روپے۔ کاغذ سفید گلکز ہدیہ - ۲۵/- روپے
۲۹ ذیقعدہ ۱۳۸۹ھ تک - ۲۰/- روپے پیشگی جمع کرانے پر امی لیشن آرٹ - ۲۵۰/-، سفید گلکز
- ۲۰/- روپے میں دی جائے گی۔ بوجلت ممکنہ اسے مکمل کیا جائیگا۔ محصول ڈاک بذمہ
خریدار ہوگا۔

مکتبہ امدادیہ۔ ٹی بی ہسپتال روڈ لمٹان پاکستان۔

عصر حاضر کے

سیاسی نظریے

اقاء

اسلام

لاٹنڈم، جمہوریت اور دیگر نظام ہائے ولایت

حضرت علامہ مرحوم کا یہ نادر مقالہ آج سے تقریباً ۲۵ برس قبل شائع ہوا تھا جس میں موجودہ دور کے سیاسی نظریوں پر اسلام کی روشنی میں بڑی معتقانہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ نظریاتی انتشار کے اس سنگم پر دور دور میں اس کا مطالعہ قارئین الحق کے لئے مفید ہو گا۔
(قاری سعید الرحمن راولپنڈی صدر)

علم کلام وہ فن ہے جس میں اصول دین کی حمایت کی جائے اور معترضین ان پر شکوک و شبہات وارد کریں، ان کو دفع کیا جائے، لیکن کسی چیز کی حمایت و حفاظت ہر زمانہ میں ایک ہی طور سے نہیں کی جاسکتی، کیونکہ ہر زمانہ کے خیالات یکساں نہیں ہوتے۔ اس تغیر آباد عالم میں کسی چیز کو قرار نہیں، ہر وقت خیالات بدلتے رہتے ہیں جس نتیجہ کا انسانی معیار بدلتا رہتا ہے، چیزوں کی قدر و قیمت کا معیار بدلتا رہتا ہے، لیکن دین جو حق مطلق اور صداقت دائمی ہے، وہ ناقابل تغیر ہے، توحید، انبیاء، عالم غیب احکام الہی، آغاز عالم سے اُن کے حقائق یکساں ہیں اور یکساں رہیں گے، اسی طرح معاملات کی صداقت اور اخلاق کی جہارت کا معیار ہمیشہ سے ایک ہے اور ایک ہی رہے گا، نقل نامتی اور دوسرے کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر تصرف میں لانا، جس کے انوار چوری، ڈاکہ، غصب، خیانت، رشوت وغیرہ ہیں، ہمیشہ ممنوع رہے ہیں اور رہیں گے، جھوٹ کا بُرا اور سچ کا اچھا ہونا نہ کبھی بدلا ہے، اور نہ کبھی بدلے گا۔

ادھر کی سطور کا خلاصہ یہ ہے کہ دین ایک غیر متبدل حقیقت ہے، اور انسانی خیالات

سیلاب ہمیشہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، ایک ہی چیز جو کبھی اعتراض کا درجہ تھی، دوسرے وقت میں مستحسن سمجھی جانے لگتی ہے۔ اور جو کبھی مستحسن تھی وہ دوسرے وقت میں قابل اعتراض بن جاتی ہے۔

غرض ان غیر متغیر دینی حقائق اور ان تغیر پذیر انسانی خیالات میں ایک کشاکش ہی قائم رہتی ہے۔

علم کلام کا کام یہ ہے کہ اس کشاکش کو دور کرے لیکن اس کشاکش کو دور کرنے کا طریقہ بھی یکساں نہیں رہ سکتا، کیونکہ زمانہ کے خیالات اور ہر گوشہ کرنے والے کی دماغی ساخت، ذہنی فعلیت اور طریق فکر یکساں نہیں ہوتا، اس لئے زمانہ کے تغیر اور ہر صاحب فکر کے طریق فکر کے اختلافات سے اس کشاکش اور تضادم کے رفع کرنے کا طریق بھی بدلتا رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر زمانہ کا علم کلام دوسرے زمانہ کے علم کلام سے الگ رہا گیا ہے۔ کیونکہ حلوں کی نوعیت کے بدلنے سے ان کی مدافعت کی نوعیت بھی بدلتی ضرور ہے۔

کبھی آسمان کے خرق والیام، جزو لایتجزئی، استطاعت مع الفعل وقبل الفعل، اور الواحد لا یصدر عنه لا الواحد کے مسائل نفیاً یا اثباتاً علم کلام کے اجزاء تھے، کبھی معجزات کا صدور نبوت کے ثبوت کا معیار تھا، کبھی قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت اسکی حقانیت کا آئینہ تھی، کبھی ان صدائوں کے ثبوت کے دوسرے معیار پیدا ہو گئے، چنانچہ کبھی خرق عادت کی کثرت کسی دین کے ثبوت کا ذریعہ تھی اور کبھی خرق عادت کی سرے سے نفی دین کی صداقت کا معیار بنی، غرض بھی وہی یونانی فلسفیانہ خیالات کی بینک سے دین کو دکھا گیا، کبھی اشرقی صوفیانہ نظریہ کی کسوٹی پر اس کو کٹایا، کبھی منافع دنیاوی اور شواہد عقلی کی ترازو سے ان کو تولایا، اور آج یورپ کے افکار و خیالات سے ان کو جاننا جا رہا ہے۔ اسی جدید عہد کے متکلمین کی کوششوں پر ایک نظر ڈالئے بوسیدہ احمد خاں اور مفتی عہدہ کے زمانہ سے آج کے دن تک میدان عمل میں آئے، تو معلوم ہوگا کہ ہر دفعہ کا علم کلام دوسرے دفعہ سے الگ ہوتا رہا، سید صاحب اور مفتی عہدہ کا عہد وہ تھا، جب سائنس کی ترقیوں نے اودیت کا زور پیدا کیا اور فطرت اور نیچر اور قواعد طبعی اور نیچرل لازیز صداقت کا معیار بن گئے، معجزات کی نفی کی گئی یعنی ان کی تاویل کی گئی، جنت و دوزخ اور عقائد ما بعد الطبعی کی باطنی تشریح کی گئی اور اسلام کا نام فطرۃ الہیہ کے معنوں میں رکھا گیا، جن معنوں میں نیچر کا لفظ بولا جاتا ہے۔

اس کے بعد وہ زمانہ آیا جب فطرت اور نیچر کی بجائے تمدن، تہذیب، طرز سلطنت اور رفاد عام کے طور و طریق ایک دین کی صداقت اور معیاری ہونے کے دلائل ٹھہرائے گئے، یہ وہی زمانہ ہے جب الفاروق لکھی گئی، انجریہ لکھا گیا، متفق الذمیین ترتیب پائے، اسلامی شفا خانے

اور اسلامی کتب خانے وغیرہ مضامین اشرفیوں سے توڑے گئے۔
اب گذشتہ جنگ عظیم نے جب کروٹ لی، تو خیالات کی دنیا میں بھی تیززل آیا، سیاسیات کے رنگ بدے اور انسانی حقوق کے نئے نقشے ترتیب پائے، پھر سوشلزم کی کامیاب دعوت نے جب روس کے تخت پر قبضہ کیا، تو اقتصادیات کے نئے عقائد لوگوں میں پھیلے، اور دینی حقائق کے معیار میں بھی ایک نئی تبدیلی آگئی۔

صرف پچھلے ساٹھ ستر برس کے سیاسی تغیرات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو گا کہ منظمین اسلام نے کیا کیا پہلو بدے، سرسید تک کی تحریروں میں شخصیت پرستی کا زور تھا، اور شخصی سلطنت ہی خیر و برکت کا موجب رہی، سید جمال الدین افغانی نے لکھا، کہ اسلام کی خیر شخصیت عادلہ میں ہے، اور پچھلے زمانہ کے ایک بڑے عالم باطل کی تحریروں میں شخصی بادشاہی کو عین منہائے اسلام ہونے کی تلقین بکثرت ملتی ہیں۔

لیکن ان داعیوں نے جو ابتدائے عہد جدید میں بیدار ہوئے، دستوری حکومت کو منشاء اسلام قرار دیا، اور پھر جمہوریت کا دور آیا جس میں اسلامی حکومت کو جمہوریہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، ابھی اسی جنگ میں جب جرمنی میں ہٹلر اور آٹلی میں موسولینی کا عروج تھا، اور بظاہر یہ نظر آتا تھا کہ فرمنم اس محرکہ میں کامیاب ہو کر نکلے گا، طابع میں یہ میلان پیدا ہو گیا، کہ حکومت اسلامیہ کو ڈکٹیٹر شپ اور فرمنم کے رنگ میں پیش کیا جائے، اب فرمنم اور ڈکٹیٹر شپ کی ناکامی کے بعد پھر سوشلزم کا زور ابھر نے لگا ہے، اور اب موجودہ وقت وہ ہے، جس کا علم کلام اسلام اور سوشلزم کے درمیان توفیق اور تطبیق ہے، بلکہ یہ ہے کہ سوشلزم کے مقابلہ میں اسلامی اصول سیاست و اقتصاد کی برتری ثابت کی جائے۔

تحدیثِ نعمت کے طور پر عرض ہے کہ آج تو اس موضوع پر لکھنے والے بہت سے اہل قلم ہیں، لیکن ہندوستان میں سب سے پہلے راقم الحروف کو اسکی توفیق ملی، غالباً ۱۹۱۰ء میں اسلام اور اشتراکیت کے عنوان سے ایک مفصل مضمون النودہ میں سپرد قلم کیا، پھر اسی مضمون کو اہلالِ کلکتہ کی ادارت میں شمول کے بعد ۱۹۱۲ء میں "الحریۃ فی الاسلام" کے عنوان سے از سر نو لکھا، جو اہلال کی کئی نمبروں میں شائع ہوا، اسوقت تک اشتراکیت صرف تخیل اور نظریہ تھا، اس نے کوئی عملی صورت اختیار نہیں کی تھی، اسکی عملی صورت تو ۱۹۱۷ء سے ظاہر ہوئی، جب جنگ عظیم کے خاتمہ کے قریب روس نے بالٹریک انقلاب کو کامیاب کیا۔

بدی بالٹریکوں کی کامیابی نے بہت سی قوموں کے انکار میں ہیجان پیدا کر دیا، اور خصوصیت

کے ساتھ محکوم قوموں کے نوجوانوں کے دل و دماغ میں ایسی شرانگیزی پیدا کر دی ہے کہ سوشلزم ان کا مذہب اور اس کا رس اور انہی کی تصانیف ان کا دینی صحیفہ بن گیا ہے، اور ان کے اندر اس کی اشاعت اور کامیابی کے لئے وہی جدوجہد اور ایثار و قربانی کی روح پیدا کر دی ہے، کوجھی ”مذہبی مجنوںوں“ کا خاصہ تھا۔ سوشلزم کی تحریک اگر صرف سیاسی و اقتصادی اصلاح طلبی کی چیز ہوتی، تو مسلمانوں کو چندال اس سے اختلاف نہ ہوتا، مگر اہل نظر

جانتے ہیں کہ اس کی تہ میں لادینی دعوت کام کر رہی ہے، وہ ”قیصر“ ”خدا“ دونوں کو ایک ساتھ تخت اور عرش سے اتارنا اور قیصر کے محل اور خدا تعالیٰ کے معبد دونوں کو ڈھانا چاہتی ہے۔ اور بقول اقبال یہ وہ دین ہے، جس کا کلمہ لا الہ اور لامک ہے، اور اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ اور لا ملک الا اللہ ہے، اس سے معلوم ہو گا کہ سوشلزم ایک تخریبی تحریک اور اسلام ایک تعمیری دعوت ہے۔ لیکن ایک حیثیت سے یہ مسئلہ کلام کے علمی و نظری تگنائے سے کا معاملہ بن گیا ہے۔

اور
سوشلزم کی تحریک اگر صرف سیاسی و اقتصادی اصلاح طلبی کی چیز ہوتی، تو مسلمانوں کو چندال اس سے اختلاف نہ ہوتا، مگر اہل نظر جانتے ہیں کہ اس کی تہ میں لادینی دعوت کام کر رہی ہے۔ وہ ”قیصر“ اور ”خدا“ دونوں کو ایک ساتھ تخت اور عرش سے اتارنا اور قیصر کے محل اور خدا تعالیٰ کے معبد دونوں کو برابر ڈھانا چاہتی ہے۔

نکل کر علمی زندگی

یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے، مگر حقیقت ہے کہ اسلامی دعوت کی وسعت جو انسانی زندگی کے ہر گوشہ تک وسیع تھی، وہ گھٹتے گھٹتے صرف چند عقائد اور چند عبادات تک محدود ہو کر رہ گئی، بنی امیہ نے اپنے عمل سے سیاست کو دین سے خارج کر دیا، اور عباسیہ نے تہذیب و تمدن و آداب کو بھی دین کی ہمہ گیری سے الگ کر دیا، اس کے بعد ایرانی و ترکی و تاتاری سلاطین نے قرآن کے ساتھ آئین نوشیروانی اور توردہ چنگیزی کا اضافہ کیا، وہ دین تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھتے تھے، مگر ان کی سیاست اور خراج و باج کے آئین قیصر و کسری اور چنگیز و ہلاکو کے دستور و قواعد پر مبنی تھے، اس لئے یہ ہماری بھیلی سلطنتیں مسلمانوں کی تو ضرور تھیں، مگر اسلام کی نہ تھیں، یعنی ان کے فرمانروا مسلمان تھے، مگر ان کی حکومت کا قانون اسلامی نہ تھا، جس طرح آج انگریزی عہد میں بھی عثمان لا جارمی ہونے سے کوئی سلطنت اسلامی نہیں ہو سکتی تھی، تو کل صورت نکاح و طلاق و وقف وغیرہ قوانین کے اجراء سے سلطنت اسلامی نہیں ہو سکتی، الایہ کہ اس کے استعمال میں ہم ایک نوع کا مجاز اور تساہل برتتے ہیں۔

یہ کہنا صحیح نہیں کہ مسلمانوں نے اس اسلامی حقیقت کی تبدیلی کو آسانی سے ان، جنگ جمل، جنگ صفین، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ، حجاج کی لڑائی، معرکہ کربلا، واقعہ حرہ، جس میں اہل مدینہ نے بنو امیہ

کے خلاف لڑائی لڑی۔ واقعہ قرار جس میں علمائے عراق نے بنو امیہ کے خلاف معرکہ آرائی کی۔ واقعہ نفس زکیہ جس میں مساوات و علمائے حجاز نے مل کر عباسیہ کے خلاف پُر زور بغاوت کی، یہ اور اس کے سرا و سر سے واقعات نے جن میں اصلاح و انقلاب کے علمبرداروں کو کامیابی نہیں ہوئی، خوئیزی اور فتوٰی کا دروازہ کھول دیا۔ اس لئے پچھلے متکلمین اور فقہاء نے یہ اصول بنایا کہ ہر اصلاح طلبی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ فتوٰی کے لئے دروازے تو نہیں کھلتے، اور حالات بد سے بدتر تو نہیں ہر جائیں گے ان اصلاح طلبوں اور انقلابیوں کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انقلاب سے پہلے انہوں نے انقلاب کی دعوت کا در اپنے اوپر نہیں گزارا، اور زمین میں ہل چلانے سے پہلے زمین میں تخم ریزی شروع کر دی، آخر اسی زمانہ میں ابومسلم خراسانی کی تحریک جس سے عباسیہ حکومت کا آغاز ہوا، اور اسماعیلیوں کی تحریک جس سے دولتِ فاطمیہ پیدا ہوئی، اور محمد بن تومرت کی تحریک جس سے موحدین مراکش کی سلطنت قائم ہوئی، کس طرح دعوت کی راہ سے بڑھی اور پھیلی اور پھولی اور مدتوں قائم رہی، زمانہ کے انقلابات نے آج بہت سے امکانات پیدا کر دئے ہیں، ہر جگہ شخصی سلطنتوں کے تخت خالی ہو گئے، دستوری اور جمہوری اور عوامی سلطنتوں کے آئین پر حکومتیں قائم ہو رہی ہیں، پھر کوئی وجہ نہیں کہ اسلامی اصول سلطنت قائم کیوں نہیں ہو سکتی، اس راہ کے جو موانع ہیں وہ حسب ذیل ہیں :-

۱۔ مسلمان ملکوں کا بڑا حصہ نامسلمانوں کے قبضہ میں ہے، اس لئے ان مسلط قوتوں سے ٹکرائے بغیر اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔

۲۔ مسلمان ملکوں میں جو آئین بھی ہیں وہ نامسلمانوں کی سیاست اور مادی و ذہنی برتری کے سامنے عاجز و درماندہ ہیں۔ یعنی ان کی ذہنی نظامی میں مبتلا ہیں، وہ انہی کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور انہی کے کانوں سے سنتے ہیں، وہ اسی کو خیر سمجھتے ہیں جس کو یورپ خیر سمجھتا ہے۔ اور اسی کو شر جانتے ہیں جس کو یورپ شر کہتا ہے۔

۳۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سیاست و حکومت کے آئین و اصول و دستور سے خود مسلمان واقف نہیں، صدیوں کی ظلمت و جہالت نے اسلام کے نور پر پردے ڈال دئے ہیں۔ اور قیصری و کسرائی و خاقانی دستور و آئین اس طرح محض ہو گیا ہے کہ آج ہم کو اس قیصریت و کسراویت میں جس کو مٹانے کو اسلام آیا تھا، اور اسلام میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اسلامی حکومت و سیاست کے مولفین میں بڑا نام قاضی مادودی شامی کا ہے، وہاں بھی اصل حقیقت دستور ہے، ایک دوسرے جھنجھلی عالم کی کتاب بھی چھپ گئی ہے، اس میں بھی حقیقت کا پتہ نہیں، ابن خلدون کے مقدمہ میں بہت کچھ ہے

گرمائی کی داستان سرائی نے حال مستقبل پر پردہ ڈال دیا ہے۔
 حتیٰ کہ اس باب میں ہندوستان کے مصلح اعظم شاہ ولی اللہ صاحب کو اولیت کا شرف
 حاصل ہے۔ ازالۃ الخفاء عن تاریخ الخفاء صرف علم کلام اور مناظرہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اسلامی اصولی سیاست
 خلافت پر برہمی دقت اور حقائق کتاب ہے، لیکن مطالب دوسرے مضامین کے ساتھ متفرق اور بکھرے
 رکھے ہیں، مولانا اسماعیل شہید پہلے شخص ہیں جنہوں نے منصب امامت میں اسلامی اور غیر اسلامی اصول وائین
 حکومت کو خالص کر کے دیکھا، اور مسلمانوں کی حکومتوں اور سلطنتوں کے مدارج اور مراتب مقرر کئے۔

اب جب مسلمانوں کی آنکھیں کھلی ہیں تو نظر آتا ہے کہ یورپ کے پیدا کردہ اقلیت اور اکثریت
 کے مسئلہ نے ایسی اہمیت پیدا کر لی ہے، اور وہ دماغوں پر اس طرح مسلط ہے کہ ان ملکوں میں جہاں
 مسلمان اقلیت میں ہیں، اپنے لئے کسی اصول وائین کا قیام اُن کا سر تا سر محال نظر آتا ہے، اور جہاں وہ
 اکثریت میں ہیں، یورپ کے پیدا کردہ مسئلہ وطنیت نے اُن کو از خود فراموش بنا رکھا ہے، اور مسلمان
 کی زندگی ان دونوں باطل نظریوں اور عقیدوں کے نذر ہو رہی ہے۔ اور ہندوستان کی وہ اسلامی تحریک
 جوان دونوں سے خود دارانہ علیحدگی چاہ رہی ہے، وہ ابھی تک ایجابی کی بجائے سلبی قوت ہے۔ اور
 دائمی اور پائیدار زندگی ایجابی و تعمیری قوت کے اندر مضمر ہے۔ بہر حال تو نعمات قائم ہیں، اصلاح کی
 کوششیں جاری رہیں تو ممکن ہے کہ دوسروں کی نقالی کی بجائے خود اپنے اسلاف اولین کے کارناموں
 پر نظر پڑے اور یونانی و درمانی قانون و طریق عدلی کی جگہ کتاب و سنت اور قانون اسلام کی اتباع کا شوق
 پیدا ہو لیکن اس کے لئے اصلاحی جدوجہد اور اسلامی سیاسیات پر صالح طریقہ کرکھ کر پھیلانے کی ضرورت ہے
 اس موقع پر ایک واضح گفایت بات کہنی ضرور ہے، بعض اہل قلم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں۔
 کہ موجودہ جمہوریت کے اصول وائین کو ایک ایک کر کے لیں اور اس کا سراغ اسلام میں لگائیں اور اسلامی
 شریعت کی دلیلوں سے ثابت کریں۔

دوسری طرف یہ کوشش جاری ہے کہ خلافت راشدہ کے انتخابی و انتظامی طریقوں کو ڈھونڈ
 ڈھونڈ نکالیں اور ان کو جامد اصول کی طرح تسلیم کر لیں، جیسا کہ ہمارے متکلمین اور فقہائے سیاست نے
 خلفاء اربعہ اور امیر معاویہ کے طریق انتخاب اور تسلط و استیلا کو ہمیشہ کے لئے دائمی اصول قرار دے
 لیا ہے حالانکہ پیش آ جانے والے واقعات کسی مذہب کے ایسے مقررہ اصول نہیں بن سکتے جن میں کمی بیشی
 نہیں ہو سکتی جس طرح جہاد فرض ہے، اور اس کے آلات جو عہد خلافت میں رائج تھے، حملہ اور دفاع کے
 آلات اُن میں محدود نہیں، زمانہ کے حالات کے ساتھ ان میں ترقی اور تغیر ممکن ہے۔

انتخاب کے نئے آئین بن سکتے ہیں، قانون سازی اور اختلاف آراء کے موقع پر فیصلہ کے طریقوں میں نئی-انہیں نکالی جاسکتی ہیں۔ اجماع اور قیاس کے اصولوں کے بہت سے نئے فیصلوں کی گنجائش ہے مگر ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ کتاب و سنت، قضایائے خلفائے راشدین اور مسلمات فقہائے اسلام پر اسی طرح مبنی ہوں، جس طرح یورپ کے ہر قانون کی بنیاد رومن لا کے اصولوں پر ہے۔

ہم نے جہاں تک اسلام کے سیاسی اصولوں کا جو کتاب و سنت میں پیسلے ہیں مطالعہ کیا ہے یہ چیز نظر آتی ہے کہ چند بنیادی اصول ایسے ہیں جو اسلام میں اصول کی حیثیت رکھتے ہیں جن سے انحراف ہی نہیں، مثلاً یہ کہ :

۱۔ خلیفہ کے انتخاب میں کہ وہ بہتر سے بہتر مقتنی کاوش مکن ہو کی جائے، پھر انتخاب کے بعد اس کے احکام کی جو کتاب و سنت اور مصالح مسلمین کے خلاف نہ ہوں اس کا حکم واجب الاتباع ہے۔

۲۔ امور مہمہ میں جو مخصوص نہ ہوں اہل حل و عقد سے شوریٰ کیا جائے۔

۳۔ بیت المال خلیفہ کی ذاتی ملک نہیں، وہ صرف مصالح مسلمین کے لئے ہے، اس میں ہر ناجائز تصرف خیانت ہے، اور بیت المال اور اُس کے اصول و قواعد اسلامی سیاست اقتصاد کے نہایت ہی اہم اصول ہیں۔

۴۔ سلطنت کے نظم و نسق میں حد درجہ سادگی اور کم خرچ اختیار کی جائے۔

۵۔ عہدہ دار اور اہل منصب میں ادائے فرض کے اندر پوری امانت برقی جائے، اُن میں سے ہر فرد اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہ سمجھے۔

۶۔ عہدہ داران سلطنت کے لئے مقررہ وظیفہ کے علاوہ رعایا سے کسی کام کا تحفہ نذر اور اخذ نہ کرنا جائز ہے۔

۷۔ رعایا سے شرعی ٹیکس کے علاوہ دوسرے قسم کے غیر شرعی ٹیکس نہیں لئے جاسکتے فقہ اس کی تفصیلات موجود ہیں۔

۸۔ حکام پر پورا پورا عدل و انصاف فرض ہے، عدل و انصاف کی راہ میں رشوت طرفدار بے انصافی، ظلم گناہ کبیرہ ہے۔

۹۔ کاشتکار اور زمیندار کے درمیان اتنا ہی تعلق ہے، جتنا ایک مزدور یا اجارہ دار اور مالک

کے درمیان ہے، اس کے تفصیلی احکام فقہ کی کتابوں میں ہیں۔

۱۰۔ اسلامی حکومت کے اندر ہر مسلمان جو معذور نہ ہو، اس کا سپاہی ہے۔

۱۱۔ غیر مسلم رعایا کی حفاظت حمان و مال و مذہب کے مسلمان ذمہ دار ہیں، اور ان سے مصالحت کے وقت جو شرطیں قرار پاتی ہوں ان کو پورا کرنا حکومت پر واجب ہے۔

۱۲۔ قانون اور حدود میں ہر ادنیٰ و اعلیٰ برابر ہے۔

یہ چند سرسری واقعات ہیں، تلاش سے ان میں کچھ اور اضافہ ہو سکتا ہے، ان دفعات پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اسلامی اصول سیاست ظاہری ہیئت و شکل پر زیادہ زور نہیں دیتا۔ بلکہ اس کا اصلی زور روح اور اسپرٹ پر ہے، اس اصلی روح اور اسپرٹ کی بحالی کے ساتھ اگر غیر قوموں سے نظم و نسق کے کچھ قواعد لئے جائیں، تو کچھ حرج نہیں، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں کھائی کھود کر حصار بنا لینے کا طریقہ اہل فارس سے حاصل کیا، آلات جنگ میں منجنیق کا استعمال اہل یمن سے عہد بنوی ہی میں مسلمانوں نے سیکھا، حضرت عمرؓ کے زمانہ میں حکومت کے دفاتر کا طریق ایرانیوں اور رومیوں سے اخذ کیا، زمین کی پیمائش اور بندوبست ایرانی زمینداروں کے ذریعہ سے رائج کیا گیا، ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ نظم و نسق حکومت کے دو طریقے جو اسلامی روح سیاست کے منافی نہ ہوں وہ غیر قوموں سے حاصل اور نقل کئے جاسکتے ہیں، اور آج یورپ کے ان انتظامی اصولوں اور طریقوں کو جو اسلامی اصول کے خلاف نہ ہوں، قبول کیا جاسکتا ہے، ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان علماء جن کی طبیعتوں میں انگ ہے وہ ان مسائل پر تحقیقی مضامین لکھیں اور مسلمانوں کی نئی سیاسی زندگی کیلئے نئی راہیں کھول لیں۔

اسلامی نظام کے تحت معاشی اصلاحات کیا ہوں گی؟ اور ان سے غریبوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ — مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے

ماہنامہ البلاغ کراچی

کے تازہ شمارے دسمبر میں ان سوالات کا مفصل جواب دیا ہے، پچاس سے زائد عملی تجاویز جو معاشرے کی کایا پلٹ سکتی ہیں!

قیمت فی پرچہ ۵/- سالانہ آٹھ روپے، غیر ملکی سے ایک پونڈ بذریعہ ہوائی ڈاک دو پونڈ بمقام پشاور پاکستان پوسٹ

البلاغ دارالعلوم کراچی ۱۲

ملفوظات

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب

مساجرمکی

بروایت حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب مغانوی

فرمایا : ارشاد باری ہے ، یَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اس میں عجب کا علاج ہے یعنی انکو عبادت کر کے ناز نہیں ہوتا ، دوسری جگہ ارشاد ہے : قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ مُطْلَب یہ کہ ان میں باوجود عبادت کے پھر خوف ہے ، عجب نہیں ، ایک مسئلہ یہاں اور مستنبط ہوتا ہے وہ یہ کہ جو عمل کو ، بیچ سمجھے گا ، ثمرات کا منتظر نہ ہوگا تو اس میں اسکی بھی تعلیم ہے کہ اعمال کے ثمرات کا انتظار نہ کرو ، جیسے پہل انکثر کی یہ حالت ہے کہ دو چار روز ذکر کیا اور منتظر ہونے بجلی کے ، حضرت حاجی صاحب ان تعلیمات کے متعلق فرماتے تھے کہ حجاب نورانی اشد میں حجاب ظلمانی سے ، کیونکہ سالکین کو جو انوار نظر آتے ہیں وہ ظاہر ہے خدا تو نہیں غیر خدا ہیں۔ مگر یہ عجیب ہونے کے سبب انکی طرف توجہ کرتا ہے ان سے مزے لیتا ہے ، حتیٰ کہ بعض اوقات انکو مقصود سمجھنے لگتا ہے بخلاف حجاب ظلمانی کے کہ انکی طرف ایسا التفات نہیں ہوتا اس لئے وہ اشد ہیں۔ مگر لوگ ان ثمرات مانعہ کو ہی پاستے ہیں اور انہی کو مقصود سمجھتے ہیں ، سو ان کے اُنے کا ہرگز قصد نہ کرے اور اگر بلا قصد آئیں تو انکی طرف التفات

سہ مطالعہ بھی عجب ہیں ، عجب نورانیہ عجب ظلمانیہ سے اشد ہیں۔ دنیا میں حق تعالیٰ کی رویت کا ادراک نہیں ہوتا نہ نظر سے نہ قلب سے۔ ہاں لطیف قلب کی طرف توجہ رکھنا چاہئے کیونکہ ، بیث میں قلب کا ذکر ہے اور اسکی طرف توجہ کا اثر یہ ہے : مَنْ صَلَّاهُ رُكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا۔ یعنی جس شخص نے حضور قلب سے دو رکعت نماز پڑھی سبحان حدیث کا کتنا ادب ہے کیا آج کوئی شیخ نقشبندی بھی ایسا ہے۔ غرض سالک کو حضرت عارف کے قول پر عمل کرنا چاہئے

کہ کس نکتہ کو شاید حکمت میں مہم را

نہ کرے۔ (حضرت حاجی صاحبؒ کا قول یہی ہے کہ ان تجلیات و انوار میں کسی کی طرف التفات نہ کرے۔ حضرتؒ کا مذاق سلف کے مطابق تھا۔ سلف کا مقصد اس باب میں یہ ہے کَلَّمَ مَا خَطَرَ بِبَابِكَ نَعُوْهُ اَللّٰهُ اَجَلَتْ مِنْ ذٰلِكَ۔ تہارے دل میں جو بھی خطرہ آئے جس میں انوار و تجلیات بھی داخل ہیں، وہ سب فانی ہیں، اور اللہ سب سے اہل اور منزہ ہے۔ ان تحقیقات کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرتؒ امام وقت تھے۔ کما قال حضرت حکیم الامت بختا زئیؒ، استمرار التوبہ منہ) جیسے بچے کو لٹو دے کہ یا پسیم دے کہ بہلا دیتے ہیں، اسی طرح بندی سادک کہ اس رنگ آمیزی سے بہلایا کرتے ہیں کہ نشاط سے کام میں لگا رہے، مومقصود کام ہی ہے، اس لئے اکثر یہ انوار عقلاء کو نہیں دکھلائے جاتے، بلکہ کم عقول کو دکھلائے جاتے ہیں، تاکہ ذکر اللہ کا چک لگ جائے اور آگے قدم بڑھائیں، میں جو ان انوار کی نفی کر رہا ہوں، وہ درجہ مقصودیت ہیں، ورنہ فی نفسہ وہ محمود ہیں۔ گو مقصود نہیں، انکو مذموم نہ سمجھنا چاہئے، اگر خود آئیں آئے دو۔ ان کے دور کرنے میں بھی پریشانی نہ اٹھاؤ، اگر نہ آئیں تو مخموم مت ہو، کیونکہ مقصودیت کے درجہ میں تو ہی نہیں، نہ آئیں بلا سے مت آؤ (خیر المال للرجال ص ۵۵)

فرمایا: ہمارے حضرت حاجی صاحبؒ نے ایصال ثواب کے بارے میں جبکہ تقسیم، عدم تقسیم کے باب میں کوئی نص قطعی نہیں اور اسی وجہ سے اس میں اختلاف ہوا ہے۔ یہی فرمایا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے امید یہی ہے کہ جب ہم چند آدمیوں کو ایک عمل کا ثواب پہنچاتے ہیں تو سب کو برابر ہی پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کمی کھوڑا ہے۔ (آداب المعاصی سلیۃ الاحباب ص ۲۲) حدیث قدسی ہے اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ - یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، اس لئے حضرت حاجی صاحبؒ کے قول پر یقین رکھنا مناسب ہے۔

فرمایا: ایک شخص حضرت حاجیؒ کے پاس آیا اور شکایت کی کہ حضرت مجھے قبض رہتی ہے، کسی طرح بسط نہیں ہوتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر جہر سے کیا کرو، تو وہ کیا کہتا ہے کہ حضرت میں تو نقشبندی ہوں جہر کیسے کروں، آپ نے فرمایا کہ اچھا نقشبندی ہو تو جاؤ۔ پھر اس نے ذکر جہر شروع کیا، بس جہر کرتے ہی بسط ہو گیا۔ اب بتلایئے اس شخص کی طبیعت کو ذکر جہر سے مناسبت تھی مگر اس کے شیخ نے ذکر خفی ہی تجویز کیا جس سے نفع نہ ہوا۔ حضرت حاجی صاحبؒ نے پہچان لیا کہ اسکو جہر سے مناسبت ہے، وہی تجویز فرمایا مگر وہ حضرت نقشبندی ہونے کا عذر کرنے لگے۔ یہ نہایت دہیات ہے، شیخ کامل جو تجویز کرتا ہے۔ طالب کو اس پر بلا تردد و شک عمل

کرنا چاہتے کیونکہ وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے، طالب کی استعداد کو پہچانتا ہے اور پہچان کر نسخہ تجویز کرتا ہے تو خوب سمجھ لو کہ ذکرِ جہر نقشبندیہ کے منافی نہیں اور نہ ذکرِ خفی حشیت کے منافی ہے مقصود دونوں کا ایک ہے اور دونوں کو طالب کی استعداد کے موافق جو طریقہ مفید ہو بتلانا چاہئے۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ چشتیہ کے مذاق پر تخلیہ کا اہتمام غالب ہے اور نقشبندیہ کے مذاق پر حملہ کا اہتمام غالب ہے۔ (زکوٰۃ النفس ص ۳۱)

فرمایا: وصول جب ہوتا ہے، دفعہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایک بار خدا کا نام اس طرح دل سے نکلتا ہے جو سالک کو واصل کر دیتا ہے۔ اس لئے جتنا ہو سکے اسکو بیکار نہ سمجھو۔ قاعدہ سے یا بے قاعدہ سے، ناغہ سے یا بلا ناغہ کرتے رہو، ایک دن عنایت ہو جائے گی، حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں۔

بس ہے اپنا ایک نالہ بھی گرہنچے وہاں گرہنچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم دیکھو اگرچہ پیٹ آٹھری لقمہ سے بھرتا ہے۔ لیکن پیٹ بھرنے میں پہلے لقمہ کو اتنا داخل ہے جتنا آخری لقمہ کو، اسی طرح واصل اگرچہ آخر میں ایک دفعہ اللہ کا نام لینے سے ہوتا ہے، لیکن اس میں پہلی مرتبہ اللہ کہتے اور ذکر و شغل کو بھی دخل ہے۔ (زکوٰۃ النفس ص ۱۱، ہم الاخرۃ ص ۵۶، الدنیا والاخرۃ ص ۲۹)

وَكَذَلِكَ سَرِیْحُ اِبْرٰهٖمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا الْكُوْبَاءَ ۚ قَالَ هَٰذَا رِبِّیْ ۚ فَلَمَّا اَفْلَحَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْاَفْلٰحَ ۚ فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بَارِغًا قَالَ هَٰذَا رِبِّیْ ۚ فَلَمَّا اَفْلَحَ قَالَ لَنْ لَّعْمٍ يَّجْعِدُنِيْ رِبِّیْ لَا كُوْنَتْ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّیْنَ ۝ فَلَمَّا رَا الشَّمْسَ بَارِغَةً قَالَ هَٰذَا رِبِّیْ ۚ هَٰذَا اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّا اَفْلَحَ قَالَ لِيَقُوْمَ رِبِّیْ ۚ سَرِیْحٌ جَمًّا تَشْرَكُوْنَ ۝ (الانعام آیت ۷۶ تا ۷۸) اور ہم نے ایسے ہی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائی تاکہ وہ عارف ہو جائے اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے سوجب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غرور ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، سوجب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہوں، پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے یہ تو سب میں بڑا ہے، سوجب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا: اے میری قوم بیشک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، مشہور

تفسیر تو یہ ہے کہ یہ ارغاء عنان بطور الزام ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر فرمایا یاں تو یہ خدا ہے پھر جب وہ غروب ہو گئے تو ان کے نقائص کو ظاہر کر کے توحید کو ثابت کیا کہ خدا بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کبھی مالی کبھی سائل، ہمارے حضرت حاجی صاحبؒ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعب میں اُدل ظاہر پر نظر پڑی۔ اسکی نسبت فرمایا: هَذَا رَبِّي۔ پھر منظر کی طرف التفات ہوا۔ اسکی نسبت فرمایا: أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَلِكٍ۔ مطلب یہ تھا کہ اس کو کعب کے اندر تو مجھے نظر آ رہا ہے وہ میرا خدا ہے اور تم جو کعب کی پرستش کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، غرض عارفین مخلوق کو مرآۃ سمجھتے ہیں، سو دوسرے لوگ تو اُدل مرآۃ کو دیکھتے ہیں، اور عارفین اُدل مرآۃ کے اندر محبوب کو دیکھتے ہیں، تبعاً مرآۃ پر بھی نظر پڑ جاتی ہے (المورد الفرضی فی المورد البرزخی ص ۹۶)

فرمایا: حضرت حاجی صاحبؒ کے ایک مرید بیان کرتے تھے کہ حضرت ایک مرتبہ حرم میں تشریف رکھتے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوسرے شخص کو مار رہا ہے، ہم لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی نوکر ہے، حضرتؒ نے فرمایا یہ پریرید ہیں اور فرمایا دیکھو پیر ایسے ہوتے ہیں کبھی ہم نے بھی تم لوگوں کو مارا ہے۔ (ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ شیخ مرید کو اٹھک بیٹھک کر رہے تھے (بہار القاصد) واقعی حضرتؒ کو اس قدر رحمت اور شفقت تھی کہ کہیں نہ دیکھی نہ سنی۔

ہم نے الفت کی نگاہیں دیکھیں جانیں کیا چشم غضبناک کو ہم میں نے حضرتؒ کو دیکھا کہ اپنے مریدوں کیساتھ وہ بڑا ڈر فرماتے تھے جیسا کہ لوگ ٹپنے پڑیں کیساتھ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سے فیض زیادہ ہوا۔ خیر یہ تو حضرت کی خاص حالت تھی مگر مجھ کو ان حضرت پیر کے قصہ سے استدلال کرنا ہے کہ وہ مرید بڑی خوشی سے پٹ رہا تھا جو بدوں محبت کامل کے اپنے اختیار سے کوئی انسان اسکو گوارہ نہیں کر سکتا، اور اس محبت کا منشاء صرف یہی امر ہے کہ اس کو اللہ والا بلفظ دیگر کامل الایمان سمجھتے ہیں۔

حضرتؒ فرماتے تھے کہ ایک مولوی صاحب فرماتے تھے کہ خدا جانے یہ فقیر کیا گھول کر پلا دیتے ہیں، ہم طالب علموں کو کھلاتے ہیں، پہناتے ہیں، سین پڑھاتے ہیں، کتاب اپنے پاس سے دیتے ہیں، ان کے تمام ناز و خیرے اٹھاتے ہیں، اور جب پڑھ لکھ کر چلے جاتے ہیں تو کوئی پوچھتا نہیں، ادا ان فقیروں کے پاس جو آتا ہے، منہ سے برتے تک نہیں، وہ خانقاہ میں پڑے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہے، کبھی شاہ صاحبؒ ہنس پڑے تو عید آگئی، برسوں کے بعد کچھ بتلادیا تو بہت ہی خوش ہیں۔ حالانکہ پیر صاحبؒ پر کوئی محنت پڑی، نور زبان ہلا دی، ساری محنت مرید ہی کرتا ہے، نہ

اس کے کھانے کی خبر اور نہ محنت کی خبر، خدمتیں علیحدہ کرو، اگر پیر کے ہاں بھینس ہے تو سانی کرو، چارہ لاؤ اسی بھینس چراؤ اور پیر جب چائیں بھینس کی وجہ سے مرید کو نکال دیں، جب چائیں یاریں مگر وہ ہے کہ ملتا نہیں، زندگی تک تو یہ حال رہتا ہے اور جب پیر صاحب مر گئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر قبر کا مجاور بن گیا۔ غرض خدا جانے کیا پلا دیتے ہیں، کہ وہ سریش ہو کہ لپٹ جاتا ہے۔ حضرت ان کے پاس ایک مقناطیس ہے، وہ اس سے جذب کر لیتے ہیں، وہ ہے خدا تعالیٰ کی اطاعت۔ شیخ شیرازیؒ فرماتے ہیں

تو ہم گردن از حکمِ داد و پیچِ کہ گردن نہ پیچد ز حکمِ تو، پیچ
تو بھی حق تعالیٰ کے حکم سے گردن نہ پھیر کہ تیرے حکم سے کوئی گردن نہ پھیرے گا، عارفِ رومیؒ فرماتے ہیں

ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ گزید ترس از دوسے جن و انس و ہر چه دید
جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور اس نے تقویٰ اختیار کیا ہے تو اس سے جن و انس اور جو چیز اسکو
دکھتی ہے، ڈرتی ہے۔ (الاتفاق ص ۳۲)

فرمایا: ایک دفعہ مولانا فتح محمد صاحب بخانویؒ کو حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں زیادہ دیر لگ گئی تو اٹھتے وقت بطور معذرت کے حضرتؒ سے عرض کیا کہ آج حضرت کا بہت ہرج ہڑا، کیونکہ یہ وقت عبادت کا تھا، فرمایا کہ میاں کیا تسبیح پلانا ہی عبادت ہے، دوستوں سے باتیں کرنا بھی تو عبادت ہے۔ کیونکہ اس میں تطہیبِ قلبِ سلم ہے، اور ایک بار میرا نام لے کر فرمایا کہ میاں اشرف علیؒ جب ہم مجلس میں باتیں کرتے ہوں۔ اس وقت بھی تم ہمارے باطن کی طرف متوجہ رہا کرو۔ یہ مت سمجھنا کہ اس وقت تو باتوں میں مشغول ہیں۔ اس لئے باطن سے فیض نہ ہوگا، بھائی ہمارا باطن اس وقت بھی ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ تو بات کیا ہے، اس کا لازمی ہے کہ کامل باتیں بھی عبادت ہی کو، نیت سے کرتا ہے۔ اس کا باطن اس وقت بھی مشغول بحق ہوتا ہے، اسی لئے اسکو معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اب خاموشی کا وقت ہے، اور اس وقت بولنے کی ضرورت ہے، اس وقت مزاج کی ضرورت ہے، تو اس کا قول و فعل عبادت و ذکر سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی لئے کامل کو ہنسی مزاج اور زیادہ باتوں میں مشغول دیکھ کر اپنے اوپر قیاس کر کے اس پر اعتراض نہ کرنا چاہئے، جن باتوں کو تم فضول سمجھتے ہو وہ کسی حکمت یا ضرورت کی وجہ سے ان میں مشغول ہوتا ہے۔

در نیابد حالِ پختہ بیچِ خام پس سخن کو تاہ باید والسلام

تجربہ کار آدمی کی حالت کو غیر تجربہ کار آدمی نہیں سمجھ سکتا، لہذا بات کو طول نہ دے اور زبان بند نہ کرے کہ
کار پاکاں را قیاس از خود بگیر گر چه ماند در نوشتن شیر و شیر

لوگوں کے کانوں کو اپنی طرح قیاس نہ کر کیونکہ شیر اور شیر ایک ہی طرح لکھتے ہیں، لیکن شیر ایک خوشخوار
 نام ہے، اور شیر دودھ کو کہتے ہیں۔ اور ان میں بڑا فرق ہے۔ بعینہ تم میں اور اولیاء اللہ میں زمین
 و آسمان کا فرق ہے۔ ک۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ (تفاضل الاعمال ص ۱۳، ما علیہ البصر ص ۲۲)
 فرمایا: ہمارے حضرت حاجی صاحبؒ ایک مرتبہ بلا کے نعمت ہونے پر تقریر فرما رہے تھے،

ادقت یہ مسئلہ ہم لوگوں پر منکشف ہو رہا تھا، اور سب بلائیں نعمت معلوم ہوتی تھیں، اسی وقت
 عہد ایک شخص آیا جس کا ایک ہاتھ زخم کی وجہ سے گلا ہوا تھا، اور اس نے اگر دعا کی درخواست کی
 مجھے اس بیماری سے بہت تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا فرمائیے۔ اس وقت ہم لوگوں
 کو فکر ہوئی کہ حضرت نے ابھی بلا کا نعمت ہونا بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیں اس کیلئے رفع بلا کی کیونکر
 فرمائیں گے، کیونکہ رفع بلا کی دعا کرنا تو اس تقریر کی بناء پر زوال نعمت کی دعا کرنا ہے، مگر عارفین کسی
 پر نہیں رکتے، کیونکہ ان کے سامنے حقائق منکشف ہوتے ہیں۔ حضرت نے فوراً فرمایا کہ سب
 بان دعا کریں اور پکار کر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بلا بھی نعمت ہے مگر یہ لوگ
 نے ضعف کا سبب اس نعمت کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اس لئے درخواست کرتے ہیں کہ اس نعمت
 سے عافیت سے مبدل فرما دیجئے۔ یہ طرز دعا سن کر ہماری آنکھیں کھل گئیں کہ سبحان اللہ کس طرح
 کو جمع کیا کہ بلا کا نعمت ہونا بھی باقی رکھا اور اس کے رفع کی دعا بھی فرمادی اور کس خوبی سے اس
 کا ادب ملحوظ رکھا، حیات میں اس کا مشاہدہ ہے کہ بھناگوشت نعمت ہے مگر ضعیف المعده
 تحمل نہیں کر سکتا۔ اسکو ساگو دانہ دیا جاتا ہے۔

دوسرے بلا اور مصیبت میں بھی فرق ہے۔ بلا کے معنی امتحان کے ہیں اور مصیبت وہ
 ہے جس سے پریشانی ہو اور حضرت حاجی صاحبؒ نے بلا کو نعمت فرمایا تھا کہ مصیبت کیونکہ
 ببت تو نعمت ہوتی ہے اور اس کا سبب معاصی ہوتے ہیں اور بلا سے عیب کا امتحان مقصود
 ہے جو رفع درجات کا سبب ہے، اسی لئے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقطہ بلا
 ہے، اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَاَلَا مَثَلٌ۔ یعنی لوگوں میں شدید تر بلا کے
 بارے میں انبیاء علیہم السلام ہیں، پھر وہ لوگ جو آپ کے مثال ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے مثال
 (ارضاء الحق حصہ اول ص ۲، ضرورت الاعتناء بالدين ص ۲۳)

تخریر: علامہ محمد اسد (عالیٰ تھوپن مراکش)

ترجمہ: محمد معین خان بی۔ اسے (ثانیہ)

الفتح

کا مقصد و منہاج

علامہ محمد اسد صاحب کی کتاب کی تازہ قسط پیش خدمت ہے۔ یہ کتاب کے پہلے باب
 "THE OPEN ROAD OF ISLAM" کا ترجمہ ہے۔ مضمون کی مناسبت سے
 میں نے اس کا عنوان "اسلام کا مقصد و منہاج" رکھا ہے۔ غالباً آپ بھی اسے پسند فرمائیں گے۔
 مضمون ذرا خشک اور فلسفیانہ ہے۔ اور اس میں ادنیٰ قسم کی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں۔ قارئین الحق
 کو ذہنی الجھن سے بچانے کی خاطر میں نے بعض بعض جگہ اصل انگریزی الفاظ تو سین میں درج کر
 دئے ہیں۔

(محمد معین خان)

موجودہ دور کے سب سے مخصوص نعروں میں ایک "تسخیر کائنات" کا نعرہ بھی ہے۔ ذرائع حملہ
 نقل نے آج جو حیرت انگیز ترقی کر لی ہے وہ گذشتہ نسلوں کے خواب و خیال میں بھی نہ آئی ہوگی۔ جملہ تقاضا
 کے ان ذریعوں نے اسباب و اشیاء کو اس قدر وسیع پہچان پر اور اتنی سرعت کے ساتھ ایک مقام سے
 دوسرے مقام پر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے کہ ذریعہ انسانی کی پوری تاریخ میں اسکی نظیر نہیں ملتی۔ اس ترقی کا
 نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کی تمام قومیں معاشی اعتبار سے ایک دوسرے کی دست نگر ہو گئی ہیں، صورت حال تو
 ہے کہ آج کوئی قوم دوسری قوموں سے الگ تھلگ اور بے تعلق نہیں رہ سکتی، وہ دن گئے جبکہ معاشہ
 ترقی صرف مقامی ہوا کرتی تھی۔ اب تو ان نے عالمی نوعیت اختیار کر لی ہے۔ کم از کم اس کے رجحان۔
 یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نہ تو سیاسی حدود وہی کو ملحوظ رکھتی ہے۔ اور نہ جغرافیائی بعد و مسافت کو۔ معاشی تر
 کے ساتھ ساتھ نہ صرف اشیاء تجارت ہی کو منتقل کرنے کی ضرورت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، مگر
 انکار و تنقاعی اقدار کو منتقل کرنے کی ضرورت میں بھی دیا فیوذاً اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مسئلہ کا یہ پہلو۔

سے راقم مرتب کو بھی اس کے بعض مقامات سے الجھاؤ ہوا مگر مجموعی لحاظ سے مفید سمجھ کر شائع کیا جا رہا ہے۔ (سمیع الحق)

خالص مادی پہلو کے مقابلہ میں بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ دونوں — معاشی اور ثقافتی — قوتیں جہاں رہ گزیر
 لال پر لسا اوقات و دش بدوش کا مزاج نظر آتی ہیں، وہاں ان کے قواعد و حرکے میں ایک نمایاں فرق بھی دکھائی
 دیتا ہے۔ معاشیات کے مادی قوانین کا اقتضایہ ہے کہ قوموں کے مابین تبادلہ اشیاء کا عمل باہمی
 بنیاد پر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم سدا خریدار بنی رہے اور دوسری صرف
 تاجر۔ بلکہ دونوں قوموں کو بالآخر داد و ستد کے دونوں رول ایک ساتھ انجام دینے پڑتے ہیں۔ اس سے
 کوئی بحث نہیں کہ یہ رول براہ راست ادا کئے جاتے ہیں یا دیگر معاشی عوامل کی وساطت سے انجام پائے
 جاتے ہیں۔ لیکن ثقافت کے میدان میں تبادلہ اشیاء کے اس آہنی قانون کی بجا آوری ناگزیر نہیں۔ یا کم از کم
 یہاں اس قانون کی پابجائی ہمیشہ آشکارا نہیں ہوا کرتی۔ اس چیز کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کیا جاسکتا
 ہے کہ خیالات اور ثقافتی مرثیات کی منتقلی کا عمل ہمیشہ باہمی داد و ستد کے اصول پر مبنی ہونا ضروری نہیں۔
 نظریۃ انسانی میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ ایسی قومیں اور تہذیبیں جو معاشی اور سیاسی اعتبار سے زیادہ
 طاقتور ہوتی ہیں وہ اپنے سے کمزور اور سست کام قوموں کو اپنی جانب بڑی شدت کیساتھ مائل کر
 لیتی ہیں اور ان کے ذہن و معاشرہ پر اپنے اثرات مرسوم کرنے لگتی ہیں، دماغی لیکہ خوان کا ذرا سا
 بھی اثر قبول نہیں کرتیں۔ جہاں تک آج کی مغربی اور اسلامی دنیاؤں کے باہمی روابط و تعلقات کا معاملہ
 ہے اسکی صورت حال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔

آج اسلامی دنیا پر مغربی ثقافت جو یک طرفہ قسم کا زبردست اثر ڈال رہی ہے، وہ ایک
 تاریخی مبصر کے نقطہ نظر سے قطعاً کوئی اعجب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک طویل تاریخی عمل (HISTORIC
 PROCESS) کا نتیجہ ہے جسکی بہت سی مثالیں ملیں گی۔ اس توجہ سے تو مورخوں کی تسلی ہو جاتی ہے لیکن
 ہم جیسے لوگوں کے لئے مسئلہ لاینحل ہی رہ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے لئے جو اس ڈرامہ کے محض شوقین
 تماشا ہیں نہیں بلکہ اس کے حقیقی اور عملی کردار ہیں، ہم لوگوں کے لئے جو اپنے تئیں محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے متبعین گردانتے ہیں مسئلہ کی ابتداء سوچو پوچھو تو یہیں سے ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے
 کہ اسلام دیگر مذاہب کے برخلاف نہ صرف ذہن کا ایک روحانی رویہ (spiritual Attitude) ہے
 جو مختلف نظاموں کے ساتھ توافقی پذیر ہے بلکہ ثقافت کی ایک خود کتنفی تعلیم بھی ہے اور معاشرت
 کا ایک واضح اور معروف نظام بھی۔ جب ایک اجنبی ثقافت جیسا کہ آج کی صورت حال ہے، اپنی
 شعاعیں ہم پر کھیر رہی ہو اور ہمارے ثقافتی نظام میں کچھ تبدیلیاں پیدا کرنے کی بھی موجب بن رہی ہو تو
 اس وقت ہم پر یہ معلوم کرنا فرض ہو جاتا ہے، کہ آیا اس اجنبی تاثر کا دھارا خود ہمارے ثقافتی امکانات

(*Cultural possibilities*) کی موافق سمت بہہ رہا ہے یا مخالف سمت میں آیا یہ تاثر اسلامی ثقافت کے جہد میں تریاق کا عمل کر رہا ہے یا کوئی سمویت پھیلا رہا ہے؟
اس سوال کا جواب صرف تحلیل و تجزیہ ہی کے ذریعہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس غرض کے لئے ہمیں چاہئے کہ اسلامی اور مغرب، جدید دونوں ثقافتوں کی حرک توتوں کا پتہ لگائیں۔ پھر اس امر کی تحقیق کہ ان دونوں کے مابین تعاون عمل کس حد تک ممکن ہے۔ چونکہ اسلامی ثقافت اپنی اصل کے اعتبار سے ایک مذہبی ثقافت ہے، اس لئے ہمیں چاہئے کہ سب سے پہلے حیات، انسانی کی اعلیٰ میں مذہب کے عام حدود عمل متعین کر سنے کی کوشش کریں۔

جن چیز کو ہم ”مذہبی رویہ“ (*Religious attitude*) سے تعبیر کرتے ہیں، وہ انسان اور حیاتیاتی ساخت کا قدتی حاصل ہے۔ زندگی کے رمز، ولادت و موت کے رمز اور ازل و کے رمز کی خود ہی تشریح و ترجمہ کرنا تو انسان کی قدرت سے باہر ہے، کیونکہ اس کے سمندر عقل کی ہر ناقابل عبور دیواروں کے پاس ختم ہو جاتی ہے، لہذا اس کے لئے صرف دو ہی امکانات رہ جاتے ایک تو یہ کہ وہ زندگی کو ایک کلیت (*Totality*) کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش ترک کر اس صورت میں وہ صرف خارجی تجربات کی شہادت ہی پر تکیہ کرے گا اور اپنے نتائج علمیہ کو تجربات کی دستوں تک محدود کرے گا۔ اس طرح وہ زندگی کے منفرد جزئیات کے درک کے قابل ہو جائے گا۔ جن کی تعداد و وضاحت اسی تیز و سست رفتار سے بڑھتی اور پھیلتی جاتی ہے جس رفتار سے خود انسان کے علم فطرت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، تاہم جزئیات ہمیشہ جزئیات ہی رہیں گے۔ رہ گیا ادراک کلیت کا معاملہ عقل انسانی اپنے مہنجاتی وسائل (*Methodical Equipment*) کے باوجود اس کی گرد تک نہ پاسکے گی۔ علوم فطرت کا قافلہ اسی پنج سے رواں ہے، دوسرا امکان جو سہ امکان کے ساتھ ساتھ وجود پذیر رہتا ہے وہ ہے مذہبی طریق۔ مذہب انسان کو ایک باطنی بیشتر وہ تجربہ کی وساطت سے زندگی کی وحدانی تعبیر و تشریح (*Unitary explanation*) قبول کرنے مائل کر لیتا ہے۔ اس کا یہ عمل بالعموم اس تصویر پر مبنی ہوتا ہے کہ ایک خالق مطلق کی ہستی موجود ہے کائنات پر ایسے سوچے سمجھے منصوبہ کے مطابق حکمران ہے جس کا اساطیر کرنا فہم انسانی کی استعداد بعید ہے۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ یہ تصور انسان کو زندگی کے ان حقائق و جزئیات کی تحقیق و تفحص سے بھی باز رکھے جو خارجی مشاہدہ کے لئے خود بخود سامنے آجایا کرتے ہیں۔ کیونکہ خارجی (سائنسی) داخلی (مذہبی) ادراک کے مابین کوئی غلطی نہیں ہے۔ مذہبی طریق ہی فی الحقیقت وہ واسطی ادا

(*Speculative Possibility*) ہے جسکی بدولت پوری زندگی کو جوہر اور قوت، محرک کا اتحاد یا مختصر الفاظ میں ایک عمدہ متوازن و ہم آہنگ کلیت (*Totality*) سمجھا جاسکتا ہے۔ اگرچہ ہم آہنگ کی اصطلاح کا استعمال یہاں بہت ہی بے محل ہے، لیکن اس سلسلہ میں یہ اصطلاح بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ خود انسان کے باطن میں ایک متقابل رویہ (*Corresponding Attitude*) کی موجودگی پر دلالت کرتی ہے۔ مذہبی آدمی یہ جانتا ہے کہ انسان کو اس کے ناراج میں جو کچھ پیش آتا ہے اور اس کے باطن میں جو کچھ گذرتا ہے، وہ قوتوں کی اندھا دھند کارفرمائی کا نتیجہ ہرگز نہیں ہو سکتا جس میں شعور و ارادہ کا کوئی دخل ہی نہ ہو، وہ تو یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ محض خدائے علیم و خیر کی مشیت کا افضاء ہے۔ لہذا یہ خلقی طور پر قدرت کے نظام تقدیر سے مربوط ہے۔ اس طرح انسان اس شدید اختلاف کو نمٹانے کے قابل ہو جاتا ہے، جو نفس انسانی اور حقائق و ظواہر کی اس دنیا سے معروض کے مابین پایا جاتا ہے جسے عرف عام میں فطرت کہتے ہیں۔ انسان اپنی روح کی تمام تر عیید میکائیت، اپنی تمام تر خواہشات و خدشات اور اپنے تمام تر احساسات و مجہول شبہات کیساتھ اپنے تئیں ایک ایسی فطرت کے مقابل پایا جاتا ہے جس میں فیض و جود اور خوف و سکون ایک حیرت انگیز اور ناقابل بیان انداز میں باہم مخلوط ہیں اور بظاہر ایسے خطوط پر عمل پیرا ہیں، جو ذہن انسانی کی ساخت و اساس سے قطعاً مختلف ہیں۔ اس مخالف کو نمٹانے میں خالص عقلی فلسفہ۔

(*Intellectual Philosophy*) یا تجرباتی سائنس (*Experimental Science*) آج تک کامیاب نہ ہو سکی، خشک یہی وہ مرحلہ ہے، جہاں مذہب اپنا قدم دھرتا ہے۔

مذہبی ادراک اور تجربہ کی روشنی میں انسان کے نفس خود آگاہ اور گنگ دبے پرواہ فطرت کے مابین ایک روحانی ہم آہنگی کا رشتہ قائم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کا انفرادی شعور اور فطرت، جو انسان کے خارج کو بھی محیط ہے اور باطن کو بھی، دونوں ایک ہی مشیت خلاق (*Creative will*) کے گونگ مختلف مگر ہم ربط مظاہر (*Coordinate manifestations*) کے سوا کچھ نہیں، اس طرح مذہب انسان کو جس بے پایاں افاضہ سے بہرہ مند کرتا ہے وہ یہ تصور ہے کہ اسکی ذات تخلیق کے سلسلہ ابدی کی ایک عمدہ کڑی اور تقدیر کا کائنات کے لائق نظام کا ایک متمیز و قطعی جزو ہے۔ اس تصور کا نفسیاتی محصل روحانی تحفظ کا عمیق احساس ہے۔ — بیم و رجا کا وہ باہمی توازن جو ایک مذہبی کو، خواہ اسکا مذہب کچھ ہی کیوں نہ ہو، ایک لامذہبی سے متمیز کرتا ہے۔

یہ بنیادی موقف دنیا کے تمام عظیم مذاہب میں مشترک ہے خواہ ان کے مخصوص عقائد کچھ

ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک اور چیز جو ان مذاہب میں اتنی ہی مشترک ہے، وہ انسان سے ان کی یہ اخلاقی اپیل ہے کہ وہ خدا کی مشیتِ بدیہ (Manifest will) کے آگے اپنا سر اطاعتِ حق کر دے لیکن اسلام اور صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو اس نظریاتی توضیح و غوطہ کی سرحدوں سے پار گزرتا ہے۔ یہ مذہب نہ صرف یہ تعلیم دیتا ہے کہ ساری زندگی فی الاصل ایک وحدت (Oneness) ہے۔۔۔۔۔ اس لئے کہ یہ توحید باری سے رواں ہوتی ہے۔ بلکہ اپنے ہر عیور کو اپنی انفرادی دنیاوی زندگی کے حدود میں اور وجود و شعور کے دائروں کے اندر اتحاد خیال و عمل کا مظاہرہ کرنے کا عملی طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ زندگی کے اس بلند ترین مقصد کے حصول کے لئے اسلام کسی شخص کو ترک دنیا پر مجبور نہیں کرتا۔ اس مذہب میں نہ تو تزکیہ روح کے لئے کسی قسم کے شدائد و مصائب بھیلنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ حصولِ نجات کے لئے ذہنوں پر ناقابلِ فہم عقائد مسلط کئے جاتے ہیں۔ اس قبیل کی تمام چیزوں سے اسلام کا قطعاً کوئی علاقہ نہیں۔ کیونکہ یہ مذہب نہ تو کوئی صوفیانہ عقیدہ ہے اور نہ کوئی فلسفہ۔ یہ تو ایک نظامِ حیات ہے، تو انہیں فطرت کے عین مطابق جسے خالق نے اپنی مخلوق کے لئے پسند اور مامور فرمایا ہے۔ اس نظام کی اعلیٰ ترین کامیابی حیاتِ انسانی کے مادی اور روحانی پہلوؤں کی مطابقت و ارتباط ہے۔ اسلامی تعلیمات میں انسان کے مادی اور اخلاقی وجود کے بنیادی اختلاف کو یکسر مٹانے کی غرض سے زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کو نہ صرف ”متوائف“ ہی نہیں بنایا جاتا ہے بلکہ یہ حقیقت بھی ذہن نشین کرائی جاتی ہے کہ ان دونوں پہلوؤں کی ہم موجودیت (Co existence) اور عدم انفکاکیت ہی زندگی کی قدرتی اساس ہے۔

ہماری دانست میں اسلام کے مخصوص طریقہ و صلوٰۃ کی توجیہ جس میں روحانی ارتکاز اور چند جسمانی حرکات باہد دیگر مربوط کئے جاتے ہیں، یہی ہو سکتی ہے۔ اسلام کے بعض کینہ پرور نقاد اکثر اسی طریقہ عبادت کو اپنے اس الزام کے ثبوت میں پیش کیا کرتے ہیں کہ اسلام ایک رواجیت پسند اور ظاہر داری کا مذہب ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ غیر مذاہب کے لوگ جو ”جسمانی“ سے ”روحانی“ کو اس انداز سے جدا کرنے کے خواہش مند ہیں جس انداز سے ایک گوالا دودھ سے کھن جدا کرتا ہے، ان کی سمجھ میں یہ بات ہرگز آسانی سے نہیں آ سکتی کہ اسلام کے شیر خالص میں یہ دونوں عناصر اپنی ہیئت ترکیبی کے اعتبار سے مختلف ہونے کے باوجود کمال ہم آہنگی سے وجود پذیر ہیں اور اپنے میں ایک ساتھ ظاہر کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اسلامی صلوٰۃ ذہنی ارتکاز اور جسمانی حرکات پر مشمول ہے۔ اسکی وجہ ایک تو یہ ہے کہ خود حیاتِ انسانی کی ساخت ایسی ہی کچھ ہے اور دوسری یہ کہ ہم پر یہ واجب ہوتا

ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں کہ ہماری عبادت پر ان تمام اوصاف و ملکات کے رنگ نمایاں ہوں جو اس نے ہمیں ولیعت کئے ہیں۔
فکر و عمل کے اس انداز کی مزید مثال آپ کہ رسم طواف کعبہ میں ملے گی۔ چونکہ مکہ معظمہ میں داخل ہونے والے ہر شخص پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کعبہ بیت اللہ کا سات بار طواف کرے اور چونکہ اس فریضہ کی بجا آوری حج بیت اللہ کے مناسک میں سے ایک ہے، اس لئے ہمیں اپنے آپ سے یہ پرہیز کرنے کا حق حاصل ہے کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے۔ کیا عبادت کا ایسے رسمی طریقہ کی صورت میں اظہار کیا جانا ضروری ہے؟

جواب بالکل واضح ہے۔ اگر ہم کسی شے کے گرد ایک دائرہ کی شکل میں گھومیں تو ہم اس شے کو اپنے عمل کا گویا مرکز قرار دے لیتے ہیں۔ کعبہ بیت اللہ جس کی طرف ہر مسلمان نماز میں اپنا رخ کرتا ہے، توحید باری کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ طواف میں حاجیوں کی جسمانی نقل و حرکت حیات انسانی کی مغنیت کی علامت کو ظاہر کرتی ہے۔ لہذا طواف کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے تصور اور اس کی توحید کو نہ صرف ہمارے ذہنی افکار ہی کا مرکز ہونا چاہئے بلکہ ہماری ساری زندگی اور ہمارے تمام اعمال و مساعی کا مرکز بھی۔ قرآن پاک کے اس ارشاد کے مطابق کہ :

وَمَا خَلَقْتُمُ الْحَيٰۤتَ وَالْاٰلَافَ
اور میں نے جنوں اور انسانیوں کو اس لئے پیدا کیا
اَلَّا لِيَعْبُدُوْا۔ (سورہ ۵۱: ۵۶)

ہے کہ میری عبادت کریں۔

پس اسلام کا تصور عبادت دیگر تمام مذاہب کے تصور عبادت سے قطعاً مختلف ہے اسلام میں یہ تصور خالص عباداتی اعمال مثلاً نماز یا روزہ ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی ساری عملی زندگی کو محیط ہے۔ اگر ہماری کل زندگی کا مدعا خدا کی عبادت ہے تو ہم پر لازم ہے کہ اس زندگی کے تمام پہلوؤں کی مجموعیت (Totality) کو ایک کثیر پہلو اخلاقی ذمہ داری (Complex Responsibility) سمجھیں۔ بریں بنا ہمارے تمام اعمال حتیٰ کہ وہ بھی جو بظاہر نہایت معمولی سے نظر آتے ہیں، عبادت کی طرح انجام دینے چاہئیں۔ یعنی اس شعور کے ساتھ انجام دے جس سے چاہئیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات کے جزو ہیں۔ ہر چیز کہ یہ بات ایک عالمی کے لئے تصور لجید کی حیثیت مٹی ہے، لیکن کیا تصورات، کوا واقعت کا قالب عطا کرنا مذہب کا مدعا نہیں ہے؟

اس بارہ میں اسلام کا جو موقف ہے اس میں کسی مغالطہ کی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ اسلام کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ حیات انسانی کے تمام گونا گوں اعمال میں خدا کی عبادت مسترہ ہی اس زندگی کا

اصل مدعا ہے، دوسری یہ کہ جب تک ہم زندگی کو روحانی اور مادی دونوں میں تقسیم کرتے رہیں گے اس وقت تک اس مدعا کا حاصل ہونا ممکن نہیں۔ لہذا لازم ہے کہ ہمارے شعور و عمل میں زندگی کے یہ دونوں پہلو ایک ہم آہنگ ذات (Harmonious entity) میں متحد و مربوط کر دئے جائیں اور یہ بھی لازم ہے کہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو باہم متحد و مربوط کرنے کی جو جدوجہد ہم کرتے ہیں، اس میں ہمارا تصور توحید باری ہمیشہ منعکس ہوتا رہے۔

یہ انداز فکر منطقی اعتبار سے اسلام اور دیگر مذاہب کے مابین ایک فرق مزید پر منتج ہوتا ہے۔ یہ فرق آپ اس حقیقت پائیں گے کہ اسلام تعلیم عقائد کی حیثیت سے نہ صرف انسان اور اس کے خالق کے باہمی مابعد الطبعی تعلقات (Metaphysical Relations) ہی کے تعین کی ذمہ داری لیتا ہے بلکہ بلا کم و کاست فرد اور اس کے سماجی ماحول کے مابین دنیاوی تعلقات کے تعین کی بھی۔ اسلام میں حیات دنیاوی محض ایک خالی خولی خول یا عالم آخرت کا بے معنی پرتو نہیں بلکہ ایک مکمل ایجابی وجود سمجھی جاتی ہے۔ خود باری تعالیٰ ایک وحدت ہے نہ صرف فی الذات بلکہ فی المقصد بھی۔ لہذا اسکی مخلوق بھی ایک وحدت ہے۔ فی الذات امکاناً اور فی المقصد یقیناً۔

اسلام کی رو سے مدعا ئے حیات عبارت ہے۔ عبادت الہی سے ان وسیع معنوں میں جنکی سطوبر بالا میں صراحت کی گئی ہے۔ اور صرف یہی وہ تصور ہے جو ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ انسان اپنی انفرادی حیات دنیاوی کے دائرہ کے اندر کاملیت (Perfection) سے شاد کام ہو سکتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ ہماری اس دنیا ئے آب و گل میں فرد کا کاملیت (Perfection) سے بہرہ ور ہونا ممکن ہے، اس مقصد کی بجائے اور یہی کہ اسلام نام نہاد ”جسمانی“ خواہشات کے مغلوب ہونے تک ملتوی نہیں رکھتا جیسا کہ مسیحیت کا طریقہ ہے نہ اسلام انسان کے بلند سے بلند تر مراتب پر عملی الاتصال جنم لینے کا یقین دلاتا ہے جیسا کہ ہندو مت کا معاملہ ہے۔ اور نہ اسلام بدعادت سے اس امر پر اتفاق کرتا ہے کہ کاملیت و نجات — (Perfection and Salvation) کا حصول صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ فرد اپنی ہستی کو فنا اور دنیا کے ساتھ اپنے جذباتی ملائق کو معدوم کر دے۔ نہیں! — اسلام تو پورے وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی انفرادی زندگی ہی میں اور زندگی کے تمام دنیاوی ممکنات سے بھرپور طریقہ سے متمتع ہوتے ہوئے کاملیت (Perfection) سے ہم کنار ہو سکتا ہے۔

— (باقی آئندہ) —

اسراف کا معاشی پہلو

دولت کا بے جا صرف اسراف کہلاتا ہے، اسراف کی حقیقت کے بیان کے لئے صرف دولت کی حقیقت کا بیان ضروری ہے۔ اس لئے کہ اسراف جزو ہے اور صرف دولت کل۔ اس جزو کی حقیقت اور اصلیت تب ہی واضح اور نمایاں ہو سکتی ہے، جب اس کے کل میں اس بنگہ رکھ کر دیکھا جائے جو اس کا اصل مقام ہے، لہذا ہم ”صرف دولت“ کے بیان سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔

صرف دولت | علم معاشیات کے چار اہم اور بنیادی مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ ”صرف دولت“ کا ہے۔ باقی تین مسائل یعنی پیدائش دولت، تقسیم دولت، اور تبادلہ دولت اسکے بعد زیر بحث آتے ہیں، گو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش دولت کا مقام پہلا ہے، لیکن علم معاشیات کے علماء نے اسے ہمیشہ دوسری حیثیت دی ہے۔ اور سب سے پہلے صرف دولت کا مقام رکھا ہے۔ اسکی بڑی وجہ یہ ہے کہ صرف دولت میں ان حاجتوں سے بحث کی جاتی ہے جن کے پورا کرنے کیلئے دولت پیدا کی جاتی ہے۔ صرف دولت کے بیان کیلئے انسان کی معاشی حاجتوں کا بیان ضروری ہے۔

معاشی حاجتیں | معاشی حاجتوں سے مراد وہ حاجتیں ہیں جنہیں معاشی اشیاء یعنی دولت کے ذریعہ پورا کیا جاسکتا ہے، ان حاجتوں کی تین قسمیں ہیں :-

۱۔ ضروریات — یعنی وہ معاشی حاجتیں جن کا پورا کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے، ان حاجتوں کو پورا نہ کیا جائے تو انسانی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جیسے کھانے، پینے، رہنے اور علاج وغیرہ قسم کی حاجتیں ہیں، انہیں بنیادی حاجتیں بھی کہا جاتا ہے۔ انجن اقوام متحدہ کے ایک ادارے نے انسان کی بنیادی حاجتوں کی ایک فہرست مرتب کی ہے۔

۲۔ آسائشات | یہ دوسرے درجے کی حاجتیں ہیں ان کا پورا کیا جانا ضروری نہیں ہوتا، البتہ اگر انہیں پورا کر لیا جائے تو زندگی میں سہولت اور آسانی پیدا ہو سکتی ہے، جیسے کھانے کے ساتھ شیرینی رہائشی مکان کے ساتھ دوست احباب کے ٹھہرانے کیلئے میٹھک اور ایک سے زائد لباس وغیرہ۔

۳۔ تعیشات | یہ تیسرے درجے کی فرضی حاجتیں ہیں، اسلام انہیں حاجتوں کے کسی درجے میں بھی شمار نہیں کرتا، البتہ دنیا کے موجودہ معاشی نظاموں میں انہیں بھی حاجتوں ہی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایسی حاجتیں ہیں کہ ان کے پورا کرنے پر نقصان زیادہ اور نفع کم ہوتا ہے۔ جیسے کھانے کے ساتھ شراب و کباب اور رہائشی مکان کے ساتھ وسیع احاطے، سیر و تفریح کیلئے کاروں، نوکروں اور کتوں کی فوجیں وغیرہ۔

حاجتوں کی اصنافی حیثیت | اس موقع پر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ حاجتوں کی حیثیت مطلق نہیں بلکہ اصنافی ہوتی ہے، ایک چیز ایک شخص کے لئے اسکی ضروریات میں شمار ہوتی ہے اور وہی چیز کسی دوسرے کے لئے آسائشات یا تعیشات میں شمار ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا قلم مضمون نویس کیلئے ضروری ہے اور جو شخص کبھی کبھار ایک آدھ جملہ لکھتا ہے اس کیلئے اچھا قیمتی قلم ضروری نہیں، وہ معمولی قلم سے بھی کام پلا سکتا ہے اور ایک ان پڑھ کیلئے قلم قطعاً غیر ضروری اور تعیشات میں داخل ہے۔ ایک معمولی دوکاندار کیلئے کار ضروری نہیں لیکن ایک وزیر یا ڈاکٹر کیلئے جسے وقتاً فوقتاً دور دراز مقامات تک جانا ہوتا ہے کار ضروری ہے۔

افادہ | دولت کی ہر اکائی میں ایک خاص صلاحیت یا قوت ہوتی ہے جسے افادہ یا قدر استعمال کہتے ہیں، یہی وہ صلاحیت یا قوت ہے جو انسانی حاجت پورا کرتی ہے، اگر دولت کی کسی اکائی میں افادہ کی صلاحیت نہ رہے تو وہ اکائی مادے کا ڈھیر تو ہو سکتی ہے اسے دولت نہیں کہا جاسکتا مزدور اور محنت کش لوگ محنت کر کے مادے میں افادہ پیدا کرتے ہیں اور صارف مادے میں پائے جانے والے اس برہمن یعنی افادہ سے مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ کوئی محنت کش مادہ پیدا کرتا ہے اور نہ کوئی صارف مادہ خرچ کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ محنت کش مادے کی حالت بدلتی ہے اس میں افادہ پیدا کرتا ہے اور صارف افادہ خرچ کرتا ہے، دوسرے غفلتوں میں یوں کہئے کہ دولت پیدا نہیں ہوتی بلکہ افادہ پیدا ہوتا ہے۔ نیز دولت صرف نہیں ہوتی بلکہ افادہ صرف ہوتا ہے۔

قانونِ تقییل افادہ | علم معاشیات کے علماء نے صرف دولت کا گہرا مطالعہ کر کے ایک ہمہ گیر قانون کا انکشاف کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے ”قانونِ تقییل افادہ“ یہ قانون صرف دولت کے

برٹل میں جاری رہتا ہے، یہ قانون طبعیات کے عام قوانین کی طرح اٹل اور غیر متبدل ہے، اور اسکی عمل پذیری کے اثرات و نتائج سے صرف دولت کا کوئی گوشہ اور پہلو بچ نہیں سکتا۔ اس قانون کا مفہوم یہ ہے :

دولت کی برابر مقداریں (اکائیاں) مسلسل استعمال کی جائیں تو ہر بعد میں استعمال ہونے والی مقدار سے جو افادہ حاصل ہوگا وہ پہلے استعمال ہونے والی مقدار سے حاصل ہونے والے افادہ کی نسبت کم ہوگا تا آنکہ ایک حد پر افادہ صفر رہ جائے گا اور اس کے بعد دولت کی مزید اکائیاں صرف کرنے سے امداد افادہ یعنی نقصان ہونے لگے گا۔

آئیے اسکی وضاحت کیلئے ذیل کی مثال پر غور کریں۔ ایک شخص پیاس کی شدت کے باعث قریب الموت ہے، اسے ایک گلاس پانی مل جاتا ہے، جسے پی کر یہ شخص اپنی جان بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک گلاس مزید دیا جاتا ہے یہ اسے بھی پی لیتا ہے، لیکن اس کے پینے سے اسے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو پہلے گلاس کے پینے سے حاصل ہوا ہے، پہلے گلاس نے اس کو موت سے بچا یا ہے اور دوسرے نے محض پیاس بجھانے کا کام کیا ہے، اب اسے تیسرا گلاس دیا جاتا ہے، تو عام حالات میں یہ نہیں پئے گا، اور ممکن ہے کہ پی بھی لے، لیکن چونکہ گلاس تو بہر حال نہیں پئے گا، پہلے گلاس کیلئے یہ شخص خاصی قیمت دینے کیلئے بھی تیار ہو سکتا تھا لیکن تیسرے یا چوتھے گلاس کیلئے قیمت تو درکنار مفت بھی نہیں مینا پاتا۔ غور فرمائیں کہ پانچویں گلاس میں ایک جیسا پانی ہے لیکن پہلا گلاس شخص مذکور کے لئے زیادہ مفید دوسرا کم تیسرا غیر مفید اور چوتھا بجائے مفید ہونے کے مضر ہے۔ یہ اس لئے کہ ”تعلیل افادہ“ کے قانون کے مطابق پانی کی برابر مقداروں کے مسلسل استعمال سے ہر بعد میں استعمال ہونے والے گلاس کے پانی کا افادہ کم ہوتا رہتا ہے، تیسرے گلاس کے پانی کا افادہ صفر رہ گیا اور اس کے بعد چوتھے گلاس کا افادہ منفی یعنی نقصان بن گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ دولت کی برابر اکائیوں میں افادہ کی مقدار برابر ہے لیکن مسلسل استعمال کرنے سے صارف کی ضرورت یعنی اشتہاء اور خواہش کم ہو جاتی ہے اس لئے اس مخصوص صارف کے لئے افادہ کم ہو جاتا ہے، مذکورہ مثال میں پانچواں گلاس شخص مذکور کے لئے مضر تھا، لیکن یہی گلاس کسی تشنہ لب قریب الموت شخص کے لئے مایہ حیات ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ :

دولت کی مختلف مقداروں میں افادہ صارف کی ضرورت اشتہاء اور خواہش کے مطابق کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔

بالفاظ دیگر محنت کش مادے میں افادہ پیدا کرتا ہے اور افادے سے مادہ دولت بن جاتا ہے اب اگر دولت ایسے آدمی کے پاس چلی جائے جس کے پاس پہلے سے کافی دولت موجود ہے تو اس کے لئے اس میں افادہ نہ رہے گا، گویا محنت کش کی محنت رائیگاں گئی، کسان نے رات دن محنت کر کے زمین کے اجڑا کو سنہرے خوشنوں کا روپ دیکر غلہ پیدا کیا، دولت پیدا کی، یہ غلہ ایک غریب مفلس اور نادار خاندان کے ہاتھ لگ گیا تو مایہ حیات بن گیا، کسان کی محنت ٹھکانے لگی، غریب خاندان کے افراد نے پیٹ بھر کر نہ صرف کسان کیلئے دھماکی بلکہ محنت و مشقت کر کے ملک کی دولت میں اضافہ کیا جس سے کسان بھی مستفید ہوا، اور اگر یہ غلہ کسی بڑے زمیندار یا باگیر دار کے گودام میں چلا گیا اور گل بڑ کر نشتر کا باعث بن گیا مالک کی طبیعت الگ خراب ہوئی اور نوکروں ملازموں کو اس گلے سڑے غلے کو دیا برد کرنے کیلئے الگ مشقت سے کام لینا پڑا۔

معاشی بحران | انیسویں صدی معاشی بحرانوں کیلئے خاص طور پر مشہور ہے۔ اس صدی میں یورپ اور امریکہ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ غریب محنت کشوں نے بے پناہ دولت پیدا کر ڈالی، یہ دولت حاجت مندوں تک نہ پہنچ سکی اور جن کے پاس پہلے ہی کافی دولت تھوگہ اس کے بھی مالک بن گئے، چونکہ ان کے پاس پہلے سے دولت موجود تھی اس لئے قانونِ تعقیل افادہ کے مطابق مزید دولت ان کیلئے مفید نہ تھی اور انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس دولت کو سمندروں میں پھینک دیا۔

غرض دولت کا افادہ صارف کی اشتہا کے مطابق کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے اور دولت کی جس قدر زیادہ مقدار حاصل ہوگی اسی قدر صاحبِ دولت کی خواہش اور اشتہا میں کمی آجائے گی۔ اس لئے اس کا افادہ کم ہو جائے گا۔ امید ہے ان مروضات سے قانونِ تعقیل افادہ کی حقیقت واضح ہوگئی ہوگی، اب آئیے قانونِ صرفِ دولت کی طرف،

قانونِ صرفِ دولت | دولت سے زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ قانونِ صرفِ دولت کی پابندی کی جائے اس کا مفہوم یہ ہے کہ دولت کو اس انداز سے خرچ کیا جائے کہ اسکی زیادہ سے زیادہ مقدار ضروریات پر صرف ہو ایسا کرنے سے دولت کا مجموعی طور پر افادہ زیادہ ہوتا ہے۔

فرض کریں ایک خاندان کے تین افراد ہیں اور ہر فرد کی تین حاجتیں، ایک ضروریات سے تعلق رکھتی ہے، دوسری آسائشات سے اور تیسری تعیشات سے صاحبِ خاندان کے پاس دولت کی تین اکائیاں ہیں، اگر یہ تین اکائیاں تینوں افراد پر برابر تقسیم کر دی جائیں تو ہر فرد اپنے حصے کی دولت اپنی

پہلی حاجت یعنی ضرورت پر صرف کریگا، ضرورت پر خرچ ہونے والی دولت کی اکائی کا افادہ ۱۰۰ ہوتا ہے، آسائش پر خرچ کی جانے والی دولت کی اکائی کا افادہ ۵۰ اور تعیش پر صرف ہونے والی دولت کی اکائی کا افادہ ۲۵ ہوتا ہے۔ اب اگر دولت کی تینوں اکائیاں تینوں افراد کو دی جائیں تو یہ تینوں اپنی اپنی ضروریات پر صرف کریں گے اور اس طرح تینوں اکائیوں سے صرف تین افراد کو ہر افادہ حاصل ہوگا وہ ۳۰۰ ہوگا اور اگر ایک کو دو اکائیاں دی جائیں تو یہ شخص پہلی اکائی تو ضرورت پر صرف کر کے ۱۰۰ افادہ حاصل کرے گا، اور دوسری آسائش پر صرف کر کے ۵۰ افادہ حاصل کرے گا، اس طرح ایک شخص افادہ کی ۱۰۰ اکائیوں سے محروم رہ جائے گا، اور دوسرے دو بجائے تین سو کے افادے کی ۲۵۰ اکائیاں حاصل کریں گے اور اگر یہ دولت کی تینوں اکائیاں ایک ہی فرد کے حوالے کر دی جائیں تو یہ شخص پہلی اکائی ضرورت پر صرف کر کے ۱۰۰ درجے افادہ حاصل کرے گا، دوسری اکائی آسائش پر صرف کر کے ۵۰ درجے اور تیسری اکائی تعیش پر صرف کر کے ۲۵ درجے افادہ حاصل کرے گا، گویا اسے ۱۷۵ درجے افادہ حاصل ہوگا اور دوسرے دو شخصوں کا نقصان دوسرے درجے ہوگا، گویا جس دولت سے ۳۰۰ درجے افادہ کا وصول ممکن تھا اس سے صرف ۱۷۵ درجے افادہ حاصل کیا گیا ہے۔

صرف دولت کا قانون یہ ہے کہ اگر دولت ضرورت پر صرف کی جائے تو اس سے زیادہ افادہ حاصل ہوتا ہے اور اگر آسائش پر صرف کی جائے تو کم اور اگر تعیش پر صرف کی جائے تو اس سے بہت ہی کم افادہ حاصل ہوتا ہے۔

دولت کی تقسیم میں جس قدر مساوات زیادہ ہوگی اسی قدر دولت کی زیادہ مقدار ضروریات پر خرچ ہوگی اور جس قدر عدم مساوات کی صورت ہوگی اسی قدر دولت کی زیادہ مقدار آسائشات اور تعیشات پر صرف ہوگی۔ نیز ضروریات پر صرف ہونے والی دولت کا افادہ زیادہ ہوتا ہے اور آسائشات اور تعیشات پر صرف ہونے والی دولت کا افادہ کم ہوتا ہے، لہذا دولت سے زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنے کا قانون یہ ہے کہ دولت کی زیادہ سے زیادہ مقدار ضروریات پر خرچ کی جائے اور یہ اس طرح ممکن ہے کہ دولت کی تقسیم میں مساوات کے اصول پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے۔

اسراف | صرف دولت کے متعلق مذکورہ بحث کے بعد اسراف کی حقیقت خود بخود نمایاں ہو جاتی ہے، یعنی اسراف یہ ہے کہ دولت کو اس طریق پر اور اس انداز سے خرچ کیا جائے کہ

اس سے کم افادہ حاصل ہو جبکہ زیادہ افادہ حاصل کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اپنے قبضے میں آئی دولت کو بے مقصد ضائع نہیں کرتا جو کچھ کرتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اسکی دولت کی زیادہ مقدار آسائشات اور تعیشات پر صرف ہوتی ہے، اور اسی کا نام اسراف ہے، ضروریات پر صرف کی جانے والی دولت تو بہر حال اپنے جائز بلکہ ضروری مصرف پر صرف ہوتی ہے اور اس سے پورا پورا افادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہی آسائشات سواگر فرد کی ضروریات پوری ہو چکی ہیں تو اسے آسائشات پر صرف کی از روئے اسلام اہانت ہے صاحب خانہ آسائشات پر اس وقت دولت صرف کرنے کا مجاز ہے جب اہل خانہ کی تمام ضروریات پوری ہو چکی ہوں اور ارباب مملکت کو آسائشات پر دولت صرف کرنا اس وقت جائز ہوگا جب تمام اہل ملک کی ضروریات پوری ہو چکی ہوں۔ باقی رہیں تعیشات سوان پر دولت کا خرچ کرنا بہر حال اسراف ہے۔

اس موقع پر یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہئے کہ جب کسی ملک کے عوام کا معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے۔ تو بعض آسائشات ضروریات کے درجے میں اور بعض تعیشات آسائشات کے درجے میں آجاتی ہیں۔ تاہم بعض تعیشات ایسی ہیں جو ملک کے معیار زندگی کے بلند ترین ہوجانے کے باوجود بھی آسائشات کی طرح بواز کی سند حاصل نہیں کر سکتیں، جیسے سونے چاندی کے برتن ہیں۔ ملک کتنا ہی خوشحال ہو جائے لوگوں کا معیار زندگی کتنا ہی بلند اور ارفع ہو جائے ان کا استعمال جائز نہیں ہو سکتا۔

جو تعیشات معیار زندگی کے بلند ترین ہوجانے کے باوجود آسائشات کے درجے میں نہیں آ سکتیں یہ وہ ہیں جنہیں معاشرے کی برائیوں کی اہل کہا جاتا ہے، اگر کسی معاشرے میں یہ تعیشات، آسائشات یا ضروریات کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں تو اس معاشرے میں تن آسانی کاہلی اور محنت سے عدم رغبت کے رجحانات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ نیز اخلاق اور کردار پر بُرے اثرات پڑنے لگتے ہیں۔

پاکستان کی مثال | پاکستان میں معاشی بد حالی اسی اسراف کی بدولت ہے۔ پاکستان کی کل دولت کا اسی فیصد حصہ چند سرمایہ داروں صنعت کاروں اور جاگیر داروں کے قبضے میں ہے، باقی بیس فیصد دولت ۱۷ کروڑ عوام کے حصے میں آئی ہے، عوام اس قلیل دولت سے اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے اور معنی بھر سرمایہ دار اور ان کے ساتھی ۸۰ فیصد دولت تعیشات پر صرف

کر رہے ہیں، گریا ملک کی ۸۰ فیصد دولت سے پورا پورا فائدہ حاصل نہیں کیا جا رہا۔
سکادی خزانے سے عوام میں تقسیم ہونے والی دولت بھی اسراف کا شکار ہو رہی ہے
ایک شخص کو ۶۰ روپیہ ماہوار اور دوسرے کو ۳ ہزار روپیہ ماہوار تنخواہ مل رہی ہے، پہلے شخص
کی ضروریات پوری نہیں ہو رہیں اور دوسرا شخص دوسو روپیہ ضروریات پر صرف کرنے کے بعد
کم و بیش ۲۸ سو روپیہ ماہوار تعیشت پر صرف کر رہا ہے۔

خیال رہے کہ جن لوگوں کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ دولت ہے وہ دولت
پا ہے تعیشت پر خرچ ہوتی ہو یا بنکوں میں جمع ہو ہر صورت میں اسراف ہے۔ تعیشت پر صرف
کی صورت میں اسراف ظاہر ہے اور جمع کروانے کی صورت میں اسراف یوں ہے کہ اس سے
پورا پورا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، جس طرح کھیت کاشت نہ کرنا کھیت کی قوت روئیدگی کا اسراف
ہے۔ کارخانے کو بند رکھنا مشین اور کاریگر کی صلاحیت اور محنت کا اسراف ہے، اسی طرح روپیہ
کو گردش میں نہ رکھنا گردش زر سے حاصل ہونے والے مفادات کا اسراف ہے۔

دولت کا بے جا صرف اسراف ہے یعنی دولت کا بجائے ضروریات کے آسائشات
اور تعیشت پر صرف اسراف ہے۔ دولت کا ایسے آدمی کے قبضے میں رہنا جو اپنی ضروریات
پوری کر چکا ہے اسراف ہے اور دولت کا ایسے منصوبوں پر صرف کرنا جن سے عوام کی ضروریات
کی نہیں بلکہ آسائشات یا تعیشت کی تسکین ہوتی ہے اسراف ہے۔ اسراف جس طرح فرو واد
کی معاشی حالت کو تباہ کر دیتا ہے اسی طرح قوموں کی اجتماعی معاشیات کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔

مادی دولت کے اسراف کے سوا وقت اور قوت نیز ذہنی صلاحیتوں کا اسراف بھی
مہلک نتائج پیدا کرتا ہے۔ انسان کو اسکی صلاحیت کے مطابق کام نہ دینا نا اہل کے سپرد ایسے
کام کرنا جن کے لئے خاصی اہلیت کی ضرورت ہو نیز لوگوں کو بیکار رکھنا اسراف کی مختلف صورتیں
ہیں۔

عالمی اسراف | پاکستان میں دولت کی غیر مساوی تقسیم کے باعث اسراف کی جو صورت حال
ہے وہ نمایاں ہے، یعنی ملک کی کل آمدنی کا کم و بیش ۸۰ فیصد آسائشات اور تعیشت پر صرف
ہو رہا ہے، لیکن پاکستان دنیا کے دوسرے ممالک کے معاشی حالات سے متاثر ہوئے بغیر
نہیں رہ سکتا سوائے اس کے کہ ملک کا معاشی نظام دنیا بھر کے ممالک کے معاشی نظاموں سے
مختلف ہو۔ (یعنی اسلام کا معاشی اور اقتصادی نظام رائج ہو) اس وقت یہاں سرمایہ دارانہ معاشی

نظام کا چلن ہے اور دنیا کے بڑے سرمایہ دار ممالک کے اچھے برے ہر قسم کے اثرات پہلے کی معاشی حالت پر اثر انداز ہو رہے ہیں، ان حالات میں "عالمی اسراف" پر کچھ کہنا بے جا نہیں ہوگا۔ عالمی سطح پر دولت کا جو اسراف ہو رہا ہے اس سے ہمارے یا کسی دوسرے ترقی پذیر ملک کے اسراف کی حقیقت کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

مشہور برطانوی فلسفی اور سیاست دان "برٹریڈ رسل" کے کہنے کے مطابق آج دنیا کی ساٹھ فیصد پیداوار کا مالک امریکہ ہے اور یاد رہے کہ امریکہ کی آبادی دنیا کی آبادی کا صرف چھ فیصد ہے۔ گویا دنیا کے چھ فیصد سرمایہ دار پوری دنیا کے ساٹھ فیصد وسائل معاش پر قابض ہیں۔ اس موقع پر اس حقیقت کا ذہن نشین رہنا کہ امریکہ میں بھی سرمایہ دارانہ نظام معاشیات نہایت ضروری ہے، امریکہ کی کل آبادی دنیا کا چھ فیصد ہے، لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہو سکتا کہ یہ چھ فیصد امریکی ساری دنیا کے ساٹھ فیصد ذرائع پیداوار اور وسائل معاش پر قابض ہیں بلکہ خود امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام کی بدولت وہاں بھی اکثریت ناداروں، محنت کشوں اور کاشتکاروں کی۔ اگر امریکہ میں پاکستان ہی کی نسبت سے ۸۰ فیصد دولت کے مالک دو یا تین فیصد سرمایہ ہوں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ دنیا کی ساٹھ فیصد دولت پر امریکہ کے دو فیصد یعنی دنیا کے عشاء ایک فیصد سے بھی کم سرمایہ دار قابض ہیں۔ بالفاظ دیگر دنیا کی کل دولت کا ساٹھ فیصد سے کہیں حصہ آسائشات اور تعیشیات پر صرف ہو کر اسراف کا شکار ہو رہا ہے۔

امریکی اسراف کی بدترین مثالیں | یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ساٹھ فیصد عوام بلکہ اس سے بھی زیادہ بنیادی ضروریات کی چیزوں سے بھی محروم ہیں۔ اور امریکہ کے سرمایہ دار ایک کھلے (اپالو گیارہ) پر پاکستان کے تین سالوں کے بجٹ کے مساوی دولت خرچ کرتے ہیں اور ویت نام میں بقول ایک امریکی ریاست کے سابق صدر "جان بوش" کے امریکہ نے ایک سال میں اتنا زیادہ گولابارود خرچ کیا ہے کہ اگر شمالی اور جنوبی پورے ویٹ نام کی سر زمین پر سونے کی نصف انچ موٹی تہ بچھائی جاتی تو اس پر کم خرچ ہوتا۔

امریکی سرمایہ دار دولت کا اسراف کس طرح کر رہے ہیں؟ اس کا اندازہ برٹریڈ رسل کی حالیہ تصنیف "جنگی جرائم" (WAR CRIMES IN VIETNAM) کے درج ذیل اقتباس سے ہوتا ہے:

اس سلطنت (امریکہ) کی جارحیت بنی نوع انسان پر ایک لاکھ چالیس ہزار ملین ڈالر

سالانہ یا سولہ ملین ڈالر فی گھنٹہ کا خرچ عائد کرتی ہے، ہتھیاروں پر موجودہ خرچ تمام ترقی پذیر ملکوں کی آمدنی سے زیادہ ہے۔ یہ افریقہ ایشیا اور لاطینی امریکہ کی قومی آمدنی سے زیادہ ہے، امریکہ کا فوجی بجٹ تقریباً ساٹھ ہزار ملین ڈالر سالانہ ہے، ایک اٹلس میزائل پر ۳ کروڑ ڈالر خرچ آتا ہے جو نائٹروجن کھاد کے کارخانے کے کل خرچ کے برابر ہے، جو ہر سال ستر ہزار ٹن کھاد تیار کرتا ہے۔ ایک نو شمال ملک کی مثال کے طور پر اس بات کو صرف برطانیہ کے سلسلے میں جانچیں ایک مٹر وک الاسمعیال میزائل چار یونیورسٹیوں اور ایک زمین سے فضا کی طرف جانے والا میزائل ایک لاکھ ٹریکٹروں کے برابر ہوتا ہے۔ (کتاب مذکورہ ص ۱۶)

یہ دولت کا اسراف جنگی میدان میں ہے انسان انسان کو ہلاک کرنے کیلئے جو کچھ کر رہا ہے یہ اسکی ایک جھلک ہے۔ ہو سکتا ہے قارئین میں سے کوئی صاحب خیال کریں کہ جنگ ایک مجبوری ہوتی ہے اور مجبوری کی حالت میں انسان حد سے زیادہ خرچ کر جاتا ہے۔ نیز یہ کہ مجبوری کی حالت میں جو صرف کیا جائے وہ اسراف نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پہلی بات یہ کہ امریکہ ویٹ نام میں جنگ لڑنے پر مجبور نہیں، دوسری بات جس پر جان بوش (JUAN BOSCH) دسٹی امریکہ کی ریاست ”ڈونکن“ کے سابق صدر نے اپنی تازہ ترین کتاب ”پینٹاگونزم“ (PENTAGONISM) میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے یہ ہے کہ امریکی سرمایہ دار صرف اور صرف نفع اندوزی کی خاطر ویٹ نام کی جنگ چھیڑے ہوئے ہیں، ان کا مقصد جنگ لڑنا یا اشتراکیت کی روک تھام کرنا نہیں بلکہ فوجی سامان کو بیٹھکانے لگانا ہے تاکہ اسلحہ سازی کے کارخانے چلتے رہیں، ویٹ نامی عوام یا خود امریکی عوام جن کے ٹیکسوں پر مصارف پورے کئے جا رہے ہیں ان سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں۔ بوش کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں، لکھتا ہے :

”امریکہ کے اسلحہ سازوں کو اس سے غرض نہیں کہ ان کا تیار کیا ہوا اسلحہ کس کام آتا ہے، ان کا مقصد تو صرف اسلحہ سازی سے نفع اندوزی ہے۔“

برٹینڈرسل نے مذکورہ بالا اقتباس میں دی ہوئی عبارت کے بعد ایک اور پیرا لکھا ہے جس سے یہ حقیقت واضح اور نمایاں ہو جاتی ہے کہ امریکی سرمایہ داروں کا مقصد صرف دولت کا ضیاع اور اسراف ہے اور اس ضیاع اور اسراف سے انکی نفع اندوزی کی پیاس بجھتی ہے۔ رسل لکھتا ہے :

پچھلے چودہ برس میں امریکہ نے فالتوزعی پیداوار خریدنے پر چار ارب ڈالر صرف

کئے لاکھوں ٹن گندم، باجرہ، مکی، مکھن اور پنیر ذخیرہ کر کے ان میں زہر ملا دیا گیا تاکہ دنیا کے بازاروں میں قیمتیں زیادہ رکھی جاسکیں، مکھن اور پنیر کبے بڑے بڑے پہاڑوں میں نیلا تھوکتھا ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ ناقابل استعمال ہو جائے۔ ۱۹۶۰ء تک ساڑھے بارہ کروڑ ٹن غلہ امریکہ میں ذخیرہ کیا گیا کہ سڑ جائے یہ غلہ ہندوستان کی لوری آبادی کیلئے ایک سال کیلئے کافی ہو سکتا تھا۔ (کتاب مذکور ص ۱۶)

اب آپ غور فرمائیں کہ آدم کی اولاد خدا کے معاشی قانون جس میں بنی آدم اعصا نئے کید گیرانہ کے سنہری اصول پر عمل کیا جاتا ہے سے انحراف کر کے کیسی کیسی لغو اور بیہودہ حرکات کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ امریکہ سرمایہ دارانہ معاشرے میں ایک نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے اسکی مثال پیش کی ہے ورنہ ایک محلہ سے لیکر پوری دنیا تک کے شب و روز میں اسراف کی بدترین مثالیں موجود ہیں۔ نیز ملاحظہ فرمائیں کہ :

دولت کا یہ اسراف اور بھر خدایا پر طعن کہ اس نے انسانی آبادی کو حد سے زیادہ بڑھا دیا ہے اس لئے منبظ تولید کا اہتمام ضروری ہے۔

ۛ تغویہ تو اے چرخ گردوں قہنو

حضرت تھانویؒ ایک مرتبہ تھانہ بھولن سے کہیں باہر جا رہے تھے، ایک طالب علم اپنا ٹکٹ نہیں خرید سکا، حضرت کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ گارڈ کو کہہ کر ٹکٹ بنواؤ، وہ طالب علم گارڈ کے پاس گیا تو گارڈ نے یہ کہا کہ تم طالب علم ہو تم سفر کرو میں تمہیں نہیں پوچھوں گا، اس پر حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ یہ تو اس کے قبضے میں نہیں۔ اس کے معاف کرنے سے تو معاف نہیں ہو سکتا اس لئے ٹکٹ دیدور چنانچہ گارڈ نے اسکو ٹکٹ بنا دیا حضرت نے اتنے پیسے کا ٹکٹ زائد لیکر صالح کر دیا تھا سفر وہ کر آیا تھا، اس واقعہ کو چند بندو دیکھ رہے تھے، انہوں نے اپنے دل کی بات کہی کہ جب اس طالب علم نے آکر پہلے یہ کہا کہ گارڈ نے مجھے کرایہ معاف کر دیا ہے تو ہم دل میں بہت خوش ہوئے کہ اس نے غریب پروری کی ہے، ایک غریب کی رعایت کی ہے، لیکن جب آپ نے فرمایا کہ یہ مالک نہیں ہے اسکو اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کے مال میں رعایت کر سکے تو ہمیں اپنے دل کا روگ معلوم ہوا کہ ہماری نیت خراب تھی۔

دیرینہ، پیچیدہ، جسمانی، روحانی
امراض کے خاص معالج

جمال شفاء خانہ حبس طرہ نوشہرہ ضلع لہشاہ

~~~~~ مرتبہ ~~~~~

مولانا عبد الغفور عباسی مدنی کے
مولانا عبد الرشید صاحب ابن خواجہ محمد نور بخش
پہلن شریف، خلیفہ مجاز حضرت صاحب ملفوظات

منتظر
۲

ملفوظات

مرشد کامل | فرمایا: مرشد کامل وہ ہے جو شریعت پر لگاؤ ہے۔ ہمارے جو ہر ایمان کو شیطان روٹ رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا خیال نہیں۔

حسن حصین میں روایت ہے الشیطان جانشین علی قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ خسی و اذا غفل و سوس۔ شیطان اپنی چوہنجہ ابن آدم کے قلب پر لگاؤ ہوئے ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دور ہو جاتا ہے جب غافل ہوتا ہے تو دل میں وساوس ڈالتا ہے۔
ذکر الہی سے قلب کا تصفیہ ہوگا، اس سے شوق و ذوق پیدا ہوگا، خود بخود منہایت سے بچے گا، اور مامور است شرعیہ پر عامل ہوگا

حیات مستعار کی قدر کرو۔ | فرمایا: یہ دنیا فانی ہے، حیات مستعار ہے، چند لمحات ہے، اسکی قدر کرو۔ ایک حقوق اللہ فی الاوقات ہیں جیسے صلوٰۃ جو مقررہ وقت پر پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے، اور صوم اور زکوٰۃ اور حج یہ سب عبادت اپنے اپنے اوقات پر ادا ہوں گی۔ دوسرا حق الوقت ہے، وقت کا حق ہوتا ہے۔ یہ اگر گزر گیا تو پھر اس کا غور آنا ناممکن ہے۔
ہمارے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۷

نماز را بحقیقت قضا بود ننکن نماز صحبت یار را قضا نخواہد بود
صالحین کی صحبت میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اگر وقت گزر گیا یہ شکر کے لائق ہے، اور اگر (غذا خواستہ) وقت معصیت میں گزر گیا تو اس کا حق یہ ہے کہ توبہ کرو۔ وقت کی قدر کرو، گزر رہا ہوا وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا، توبہ کرو۔ الوقت سیفہ امانت تقطع او یقطع حاکم۔ یعنی یہ وقت

گوار کی مانند ہے یا وہ تجھے کاٹے گا یا تو اس کو کاٹے گا۔

اس وقت کو غیبت سمجھو، تمام گناہوں سے پختہ توبہ کرو، صرف زبان سے نہ ہو بلکہ تمام اعضا کو شریعت کا پابند کرنا ہے، آج ہم زبان سے توبہ کرتے ہیں، اور جہلی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بڑتے ہیں، اور حرام بھی اڑاتے ہیں، تھیٹر اور سینما بھی دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا پیر کامل ہے، یہ کیسی توبہ ہے، پیر کامل سے کونسا فائدہ حاصل کیا۔

سجہ در کف توبہ برب دل پراز ذوق گناہ

معصیت را خندہ می آید بر استغفار ما

حضرت راجع بصریہ رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں استغفار نایحتاج الی الاستغفار و توبتنا

تحتاج الی التوبہ - ہماری توبہ توبہ کی محتاج ہے، اور ہماری استغفار استغفار کی محتاج ہے۔ ایسی توبہ سے بھی توبہ کرنی چاہئے۔

اصرار علی الکبیرہ کفر تک پہنچاتا ہے، آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی راستی دی ہیں، ہمیں اس داڑھی کی سنت پر سختی سے عمل کرنا چاہئے، اس مترکہ سنت کو زندہ کرنا چاہئے۔ یہ سنت آجکل بالکل مر چکی ہے۔ اس کے زندہ کرنے سے سو شہیدوں کا اجر ملے گا۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عزوات میں جاتے تھے، درختوں کے پتے کھاتے تھے، تکلیفیں اٹھاتے، تب انہیں شہادت کا درجہ ملتا تھا، اب داڑھی کی سنت کو زندہ کرنے سے گھر بیٹھے سو شہید کا اجر مل جائے گا، اس سے بڑی نعمت اور کونسی ہے۔

صحبت کا اثر اور توکل | فرمایا: کیا اگر کی صحبت میں بیٹھو گے تو کیا گرمی کا شوق پیدا ہوگا، دنیا داروں کی صحبت میں دنیا کی محبت پیدا ہوگی، اگر صاحب دل، متقی دیندار کی صحبت میں بیٹھو گے تو دین، زہد اور تقویٰ کا شوق پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** **وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ**۔ (التوبہ - آیت - ۱۱۹) ترجمہ: اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔

سچوں کی صحبت میں بیٹھو، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے سچے بنو گے۔ القلب یاخذ من القلب - دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا وسخ ہے، میل کچیل ہے۔ انسان کو میلا کرتی ہے، اپنے رب سے غافل کرتی ہے۔ حضرت شاہ غلام علی محدث دہلویؒ کو تیس ہزار روپے پیش کئے گئے، آپ نے واپس کر دئے، عرض کیا گیا، کہ حضرت انگر میں داخل کر لیں فقراء کھائیں گے، آپ

نے فرمایا نہیں۔ یہ تو ان کے لئے زہرِ قاتل ہے۔ میں نے ان کو توکل کا سبق سکھانا ہے، ہمارے حضرات تو توکل کا سبق سکھا گئے ہیں۔

حضرت شاہ احمد سعید صاحبؒ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سوا افراد کنبہ کے آپ کے ساتھ تھے اور مسکینی حالت تھی۔ حرم کے شیخ نے حکومت سے گینیاں مقرر کرنے کے لئے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کے اگر انظار میں صرف پانچ منٹ باقی ہوں تو کیا اس کا روزہ توڑایا جائے گا۔ میں نے سلاطین اور امراء کے مشکوک مال سے بچنے کا روزہ رکھا ہے۔

ان کے چھوٹے بھائی شاہ عبدالغنیؒ نے فرمایا کہ آپ ہر جگہ توکل دکھاتے ہو، آپ تو متوکل علی اللہ ہیں، پیسوں کو بچے کے لئے چھوڑ دیں، آپ نے جواب میں فرمایا: خلتھو علی اللہ۔ ان کو بھی اللہ پر چھوڑ دو۔ کتنا بڑا توکل تھا، استقامت تھی، اس سے شاہ احمد سعیدؒ اور شاہ عبدالغنیؒ کے مقامات کا موازنہ ہوتا ہے۔

حضرت شاہ محمد منظر صاحبؒ فرماتے ہیں: کہ شاہ احمد سعید صاحبؒ ایک دن مدینہ منورہ میں روضۃ اقدس کی جہان مبارک کے پاس حاضر تھے، ایک شخص جسے قد کا آیا اور ایک تعقیلی گینوں کی لاکر سامنے رکھ کر چلا گیا، حضرت محمد منظر صاحبؒ نے دریافت کیا۔ حضرت یہ کون تھا۔ آپ نے فرمایا: یَا مَظْهَرُ الاسْرَارِ لَا تَظْهَرُ۔ راز کو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے۔

ہر کہ کار او برائے حق بود کار او پیوستہ بار و نقی بود

من کان لله کان الله له، جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، توکل بڑی

پہیز ہے۔

دنیا میں مشغول رہنا | فرمایا: الدنیا حلوة خضرة۔ دیکھنے میں دنیا خوبصورت اور میٹھی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں مضر ہے۔ یہ دنیا سانپ کی طرح ڈنگ لگاتی ہے۔

حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا ذبح کرایا، فرمایا گوشت تقسیم کر دو۔ تقسیم کیا گیا، فرمایا: کچھ باقی ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ حضرت سب تقسیم ہو گیا ہے۔ صرف ایک ران باقی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا گوشت باقی ہے لیکن ران باقی نہیں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوا ہے وہ باقی ہے۔ مَا عِنْدَکُمْ یَنْفَعُکُمْ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ط۔ (الفصل۔ آیت ۶۷) ترجمہ جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے اور جو اللہ کے پاس ہے کبھی ختم نہ ہوگا۔

آج کل ہم دن رات بنگلے بنانے اور دنیا جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایسا سمجھ رکھا

ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔

گھروں میں ریڈیو رکھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم خبریں سنتے ہیں۔ آپ باہر جاتے ہیں تو گھر میں عورتیں گانے سنتی ہیں جن سے ان کے خیالات فاسد ہوتے ہیں۔ نماز کا خیال نہیں، ادھر مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہو تو ہم ادھر بیٹھے خبریں سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ ملہی یعنی غافل کرنے والا ہے اللہ سے۔ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ (لقمان آیت ۶) ترجمہ: اور بعض ایسے آدمی ہیں جو کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں، تاکہ بن سمجھے اللہ کی راہ سے ہٹ جائیں۔"۔ ریڈیو پر جو گانے سنتے ہیں وہ حرام ہیں۔

حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے سنن ابوداؤد میں روایت ہے، فرماتے ہیں کنت مع ابن عمرؓ۔ کہ ایک دن حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ تھا۔ فسمع صوت المزمار۔ حضرت ابن عمرؓ نے بانسری کی آواز کو سنا۔ وَ سَأَى عَنِ الطَّرِيقِ۔ آپ راستہ سے ہٹ گئے۔ فَوَضَعَ اصْبَعِيهِ فِيْ اُذُنَيْهِ۔ تو اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ وَقَالَ يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا۔ اور کہا نافع کیا تو (بانسری کی) آواز اب بھی سنتا ہے، جب نافع نے کہا کہ اب کچھ نہیں سنتا تو انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لیں۔ اور فرمایا: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ کہ میں حضرت رسول کریمؐ کے ساتھ تھا۔ فَسَمِعُ مِثْلَ هَذَا..... پس آپ نے بھی ایسی آواز سنی اور ایسا ہی کیا۔

شرک اور بدعت سے بچو | فرمایا: جس سے شرک و بدعت کی بُو بھی آتی ہو اس سے بچو، میرا کام کہنا ہے، ماریا نہ مانو، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا: سَوَّاءٌ عَلَيَّ جَعَلْتُمْ أَمْرَكُمْ تُنَبِّذُوهُمُ۔ (البقرہ- آیت ۶) ان کے لئے برابر ہے ڈرانا یا نہ ڈرانا۔ نہ کہ آپ کے لئے۔ آپ کو تو ہر حال میں اجر ملے گا۔

شیطان کی چالوں سے کسی وقت غافل نہ ہونا چاہئے۔ | فرمایا: شیطان سے کسی حال میں غافل نہ ہونا چاہئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی تھیں کہ شیطان نے کئی برس ان کی جوتیاں اٹھا لیں، اور لٹا بھرتا رہا، اس خیال سے کہ کبھی مرقعہ پاکر شیخ کو شکست دوں گا۔ اور زَلَّتْ قَدَمُ كَرْدٍ لَهَا، لیکن وہ مستقل مزاج تھے۔ جب شیطان مایوس ہوا کوئی موقع نہ ملا تو اجازت مانگی اور کہا اے جنید آپ بڑے شیخ ہیں، آپ جیسا مجھے کوئی شیخ نظر نہیں آتا۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا اِخْسَئْ يَا لَجِيئَ۔ (اے لعین دُور ہٹ جا) ان الفاظ سے تو مجھے دھوکا دیتا ہے۔ شیطان

نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچان لیا ہے۔ فرمایا: من اذن یومر۔ میں نے تو تجھے پہلے ہی دن سے پہچان لیا تھا۔

ایک دن سلطان عالمگیر نے اپنے شیخ کی سواری کا کام تھما۔ ایک درویش کے دل میں خیال آیا کہ آج ہمارے شیخ خوش ہوں گے کہ عالم گیر جیسا لگام تھامے ہوئے ہیں۔ شیخ نے فوراً فرمایا درویش اپنے آپ کو سنبھالو، یہ تو ایک عالم گیر ہے اگر سو عالم گیر ہوں تو بھی فقیر کے دل میں خیال نہیں آئے گا۔ شیطان ہر موقع پر انسان کو دھوکہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت ہوشیار رہنا چاہئے۔

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت قریب تھا۔ شیطان آیا اور کہا تہ نجوت یا سفیان تہ نجوت۔ (آپ تحقیق نجات پا گئے یا سفیان آپ تحقیق نجات پا گئے) آپ نے فرمایا الآن لا، الآن لا۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔

جب تک جان قالب میں ہے، شیطان سے نجات کیسے ہو سکتی ہے۔
علمائے کرام کو مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی کوشش کرنی چاہئے | فرمایا: آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء میں تکفیر کے فتوے چل رہے ہیں۔ دیوبندی اور بریلویت پر جھگڑے فساد شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ علماء کرام کا کام ہے کہ امت کو آپس میں ملائیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے بھی ملائیں، خانہ جنگی ختم کر دیں۔ ہماری بے اتفاقی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہیں علماء کرام لوگوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں، امت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچائیں۔ فرقہ بازی میں ذاتی اغراض آجاتی ہیں جس سے دین کو خطرہ ہے، شرک کے اقسام میں سے اغراض بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ پہلے حضرات ائمہ رحمۃ اللہ علیہم میں بھی اختلاف تھا، لیکن ایک دوسرے کی تکفیر نہ کرتے تھے۔ ان میں تعصب نہ تھا، تعصب سے فتنے شروع ہوتے ہیں۔ دیکھئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حجاج ابن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کسی نے اس بات پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں فتنہ سے ڈرتا ہوں، اگرچہ میں نماز کے بعد اعادہ کرتا ہوں۔ لیکن امت جو ایک جسم کی مانند ہے، ان کے اعصاب کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا نہیں چاہتا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں صحابہؓ نے کہا۔ ہلے لٹ فی امیر المعادیہ اسہ یوتر بذاحدۃ۔ (امیر معاویہؓ ایک وتر پڑھتے ہیں، ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں۔) قال، دعه

فانہ فقیہ وصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ وہ نقیبہ ہیں اور صحابہ ہیں۔ حضرات صحابہ کرامؓ تو اتنے انصاف والے تھے۔ ذاتہ مؤمن من حیثہ اسہ مؤمن کو کافر کہنا جائز نہیں۔

حضرت امام شافعیؒ جب کوفہ میں تشریف لے جاتے تو نماز میں آمین بالجہر نہ فرماتے اور فاتحہ بھی غلبہ نام نہ پڑھتے، فرماتے کہ مجھے صاحب قبر حضرت امام ابوحنیفہؒ سے شرم آتی ہے۔ (کہ ان کے فتوے پر عمل نہ کروں)

میرا مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر فتنہ نہ کھڑے کئے جائیں۔ تشدد سے کام نہ لیا جائے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعائیں فرماتے، اللہم ارزقنا حیوۃ الجمع وجنبنا موت التفرقة۔ اے اللہ ہمیں اتفاق کی حیاتی نصیب فرما اور تفرقہ کی موت سے بچا۔

علوم ہوا کہ اتفاق میں زندگی ہے، اور تفرقہ میں موت ہے، آج عالم عالم کے ساتھ اور پیر پیر کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، مسلمانوں اتفاق پیدا کرو۔

ذاتفاق گس شہد میشود پیدا خدا چہ لذت شیریں در اتفاق نہاد
بزرگ کی صحبت میں رہ کر کیا سیکھا | فرمایا: حضرت مام احمدؒ حضرت شفیق بلخیؒ کی صحبت میں تیس سال رہے، ایک دن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے اتنی مدت میری صحبت میں گزاری ہے، بتاؤ کیا سیکھے ہو، جواب دیا آٹھ مسئلے۔ شیخؒ نے ناراض ہو کر کہا کہ تیس سال اور صرف آٹھ مسئلے، پھر فرمایا اچھا بتاؤ وہ کون سے مسئلے ہیں۔ (ان میں سے تین مسئلے یہ ہیں۔)

۱۔ میں نے دیکھا کہ کسی کو مال سے محبت ہے۔ کوئی تجارت کا دلدادہ ہے کسی کو شکار پایا ہے، کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو سب چیزیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لئے میں نے اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ سے محبت رکھی کیونکہ یہ چیزیں قبر میں ساتھ جائیں گی۔ یہ بصیرت مجھے آپ کی جوتیاں اٹھانے کی برکت سے حاصل ہوئی۔ حضرت شیخؒ نے مبارکباد دی اور بڑے خوش ہوئے۔

۲۔ میں دیکھتا ہوں کہ کسی کو عقل پر اعتماد ہے، کسی کو زمین پر بھروسہ ہے، کسی کو زراعت پر میں نے غور کیا کہ لوگ اور یہ سب چیزیں مخلوق ہیں، تو مخلوق کا مخلوق پر کیسے اعتماد ہو سکتا ہے، تو میں نے

سب کے خالق اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ دَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ (الطلاق۔ آیت۔ ۳)
حضرت شیخؒ نے فرمایا: مبارک ہو۔

۲۔ میں نے دیکھا کہ ایک عالم کو دوسرے عالم کے ساتھ ایک پیر کو دوسرے پیر کے ساتھ،
ایک تاجر کو دوسرے تاجر کے ساتھ بعض ہوتا ہے۔ (الامام شمس الدین) میں سوچ کر اس نتیجہ پر پہنچا
کہ یہ حمد کے باعث ہے، اور میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: عَن قَسْمَائِيْنَهُمْ
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ (زخرف۔ آیت۔ ۳۲) ترجمہ: ان کی روزی توہم نے ان کے
درمیان دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے۔)

پھر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر جو حمد کرے گویا اس کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے، جو اللہ تعالیٰ کی
تقسیم پر اعتراض کرے اس کا ایمان نہیں، میں نے حمد کرنا چھوڑ دیا۔

آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہو۔ آپس میں اتفاق کے ساتھ رہو، ہمارے اختلاف سے
غیر اقوام فائدہ حاصل کر رہی ہیں۔ سب سلمان بھائی بھائی ہیں، ہمیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، دل
کے طرف کو وسیع رکھنا چاہئے۔

حضرت بازید بسطامیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ میں دیکھا کہ دنیا و مافیہا کی تمام چیزیں
اس قلب کے ایک گوشہ میں پڑی ہیں۔ دیکھئے قلب میں کتنی وسعت ہے۔

فرمایا میں بیچ چیز نہیں ہوں، میں دعوت الی اللہ دے رہا ہوں۔

گرچہ من ناپاک ہستم دل بہ پاکاں بستہ ام

در بہارستان عالم رشتہ گلدستہ ام

مرقات شرح مشکوٰۃ (عربی) | از حضرت طاہر علی قادریؒ کی دس جلدیں ہمارے ہاں
طبع ہو چکی ہیں۔ گیارہویں جلد (آخری جلد) زیر طبع ہے۔ طباعت عمدہ جدید ٹائپ، کاغذ
ایمیشن آرٹ ہائیڈ فی جلد غیر مبلد ۲۲/- روپے، پورے سیٹ کے خریدار کو ۱۲ فیصد
رمایت دی جائے گی۔

محصول ڈاک بذمہ خریدار ہوگا

مکتبہ امداد میہ۔ ٹی بی ہسپتال روڈ۔ ملتان — پاکستان

بنابِ اختر اہلبی۔ ایم اے

رَسُولُ الْكَرِّمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور

یہودِ مدینہ

یہود سے بنی اسرائیل کا وہ قبیلہ مراد ہے جس کا سید امجد یہود بن یعقوب تھا۔ لیکن یہ لفظ بنی اسرائیل کے جملہ قبائل کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل ایک دور میں اللہ تعالیٰ کی مقبول اور برگزیدہ قوم تھی لیکن کث حجۃ اور مسلسل انکار و نافرمانی کی وجہ سے بارگاہِ الہی میں غضب کی مستحق قرار پائی۔ حضرت عیسیٰؑ جیسے رحمدل نبی نے یہود کو بتا دیا کہ :

”میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے ملے گی، اور اس قوم کو جو

اس کے دیدی جائے گی۔“

یہود کا اصل وطن شام و فلسطین تھا اور یہیں سے اٹھ کر جاز میں مقیم ہوئے تھے، ترک سکونت کے بارے میں مروجین کا ایک بیان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہود کو عاتقہ کے مقابلہ کیلئے جاز بھیجا تھا، اور یہ لوگ مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، لیکن تاریخی قرائن اس بیان کی تصدیق نہیں کرتے۔ یہود کی نقلِ سکونت کی بڑی وجہ معاشی اور سیاسی تھیں۔ اولاً یہود کی آبادی میں دن بدن اضافہ سے معاش کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور فلسطین کا محدود و رقبہ ان کی ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لئے ناکافی تھا۔ چنانچہ یہود نے بہتر زندگی کے حصول کی خاطر عرب و عراق کا رخ کیا۔ اور بعض یہود و جاز میں آکر مقیم ہو گئے۔ ثانیاً پہلی صدی عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر پے پے حملے کئے تھے کہ یہود کو زمام حکومت ان کے ہاتھ میں دینی پڑی۔ یہود رومیوں کے مظالم سے تنگ آکر فلسطین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور ہجرت کے لئے قریب ترین علاقے عرب کو منتخب کیا۔

جزیرہ عرب میں یہودیت | جزیرہ عرب میں یہودوں کے مستقل سکونت اختیار کر لینے سے

یہودیت یہاں بھی پھیلنے لگی اور اکثر مقامی باشندوں نے یہودیت قبول کر لی۔ یہودیت کے پھیلنے کی بڑی وجہ عربوں کی مرغوبیت تھی۔ یہود ایک الہامی کتاب رکھتے تھے جس سے اہل عرب خروم تھے۔ پھر عرب بدوؤں کی نسبت یہود زیادہ تمدن اور مہذب تھے، اس لئے عرب یہود سے نہایت مرغوب تھے۔

بلوداؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عربوں کے بچے زندہ نہ رہتے، وہ منت مانتے تھے کہ ہمارا لڑکا زندہ رہے گا تو ہم اس کو یہودی بنادیں گے۔ ان ”عبد الیہودیت“ لوگوں کی وجہ سے حجاز میں یہودیت نے برگ و بار پیدا کیے۔

ہجرتِ نبوی کے وقت حجاز میں یہود کی آبادیاں یثرب اور خیبر میں تھیں، یثرب کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شہر یثرب بن قانیہ نے آباد کیا تھا، اس لئے اس کا نام یثرب پڑ گیا، یثرب بن قانیہ حضرت نوحؑ کی ساتویں پشت میں تھا۔ آنحضرتؐ کی بعثت کے وقت اس کا یہی نام تھا، مگر آپؐ نے بدل کر ”طیبہ“ رکھ دیا۔ ہجرت کے بعد ”مدینہ النبی“ مشہور ہوا جو کثرت استعمال سے مخفف ہو کر صرف ”مدینہ“ بن گیا۔

مدینہ کے یہودی قبائل | آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت مدینہ کی آبادی کا اندازہ چار پانچ ہزار کیا جاتا ہے جس میں نصف آبادی یہود کی تھی، اور باقی نصف اوس خنزرج کی۔ اوس اور خنزرج بارہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور اسی طرح یہود کم و بیش بیس قبائل میں منقسم تھے۔ یہود کے قبائل میں مندبہ ذیل زیادہ اہم تھے۔

۱۔ بنو قریظہ :- یہ قبیلہ اپنے وطن شام سے ترک سکونت کر کے وادی ہرزور کے قریب ہو مدینہ کے مشرق میں واقع ہے آباد ہو گیا تھا۔ یہ وادی بعد میں ان ہی کی نسبت سے ”وادی بنو قریظہ“ مشہور ہو گئی۔

۲۔ بنو نضیر :- یہ قبیلہ بھی بنو قریظہ کے ساتھ آبائی وطن چھوڑ کر مدینے کے جنوب مشرق میں وادی بعلان کے قریب آباد ہو گیا تھا۔

۳۔ بنو قینقاع :- اس قبیلہ کے لوگ زیادہ تر صنّاع اور زراعت پیشہ تھے خصوصیت کیساتھ آہن گری اور زرگری میں معروف تھے۔ ان کا نام ”قینقاع“ بھی ان ہی پیشوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ”قین“ عربی میں لوہا کو کہتے ہیں۔ اور قاع سے مراد وہ نرم زمین ہے جو کھیتی باڑی کے قابل ہوتی ہے، مدینہ کے دوسرے قبائل کی نسبت یہ قبیلہ زیادہ طاقتور اور مضبوط تھا۔

۴۔ بنو ہدل :- یہ قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ وادی ہر زور میں آباد تھا، اور ہمیشہ سیاسی معاملات میں ان ہی کی بیرونی کتا تھا۔ اس قبیلہ کو ”بنو ہدل“ اس لئے کہا جاتا تھا کہ اس قبیلہ کے لوگوں کے ہونٹ موٹے اور ٹٹکے ہوئے ہوتے تھے۔ عربی میں ایسے آدمی کو ہدل کہا جاتا ہے۔

۵۔ بنو زبایع :- یہ قبیلہ بھی بنو قریظہ ہی کی ایک شاخ تھا اور سیاسی طور پر اسی کا ہمنوا۔ ان کے علاوہ بھی یہودیوں کے کئی قبائل موجود تھے جن کا ذکر ”میتاق مدینہ“ میں موجود ہے۔ یہودی علمی برتری | مدینہ کے یہودی انصار کی نسبت زیادہ قوی تھے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عہد جاہلیت میں اوس اور خزرج کے درمیان جو ”جنگ بعاث“ ہوئی تھی اس نے انصار کو کمزور کر دیا تھا۔ پھر تعلیمی میدان میں انصار یہود سے پیچھے تھے۔

مدینہ میں ”بیت المدارس“ کے نام سے یہودیوں کا ایک اجتماعی ادارہ موجود تھا جہاں ان کے ابار و رہبان جمع ہو کر پیش آمدہ مسائل پر صلاح مشورہ کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ ان کے اس ادارے میں جانے کا اتفاق ہوا۔

حضرت عمرؓ کے بارے میں مرقوم ہے کہ وہ اکثر یہودیوں کے مدارس میں جایا کرتے تھے۔ اسی میل بولی کی بنا پر یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمیں عمرؓ سے محبت ہے۔

بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز میں تحریک رواج بھی یہود کے ذریعے ہوا۔ تاہم اس علمی و سیاسی شعور کے باوجود ان کی سیاسی زندگی میں وہی قبائلی نظام پایا جاتا ہے جو عربوں کے لئے مخصوص ہے، ہر قبیلہ کا جد اسد دار اور الگ نظام تھا اور ہر ایک۔ قبیلہ اپنی مصلحتوں کے مطابق جنگ و صلح میں شریک ہوتا تھا، یہی وجہ ہے کہ یہودی جاہلی اور اسلامی جنگوں میں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا۔ دکھائی دیتے ہیں۔

مدینہ میں دعوت اسلام | ہجرت سے تین سال پہلے یعنی سنہ نبوی میں مدینے کے چھ آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اور مدینے جا کر اس کا اظہار کیا۔ دوسرے سال یہ تعداد دگنی ہو گئی اور بارہ آدمیوں نے انگریزیت کی اور خواہش ظاہر کی کہ ان کے لئے ایک معلم مقرر کر دیا جائے، چنانچہ مصعب بن زمیر کو ان کا معلم بنا کر ساتھ کر دیا گیا، یوں مدینے میں گھر گھر اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔

یہود کے صالح العظمت نوجوان تورات کی بشارتوں اور احوار و رہبان کی بار بار یاد دہانیوں کے رنظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ مثلاً عبد اللہ بن سلام اور میمون بن یامین وغیرہ۔ ادھر مدینے کے ہر فرد کو اسلام کی دعوت پہنچ رہی تھی اور مدینے کے جانثار صحابہؓ اپنی زندگیوں

میں ایک عالمگیر انقلاب محسوس کر رہے تھے اور اسلام کی خاطر جان کی بازی لگانے کے لئے تیار ہو رہے تھے اور اصرار مکہ میں تحریک اسلامی کو کچلنے کی کوششیں جاری تھیں۔ ظلم کی پکی پل رہی تھی اور قسم کی انتہا ہو رہی تھی، مسلمانوں کی جان کے لاسے پڑ گئے تھے، چنانچہ ہجرت کا پروگرام ترتیب پایا۔ مشرکین مکہ کو معلوم ہوا تو ان کے ذہن میں آیا کہ نامعلوم یہ لوگ باہر جا کر ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں، چنانچہ مشرکین کے سرداروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ لیکن جہاں اور داؤد بیکار ثابت ہوئے وہاں ان کا یہ منصوبہ بھی خاک میں مل گیا۔

مدینہ پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو باہم پیوست کرنے کی خاطر موانعات کا رشتہ قائم کیا اور یہود کیساتھ معاہدہ کر کے ان کی سیاسی قوت کو غلط راستے میں استعمال ہونے سے روک دیا۔ مسلمانوں اور یہود کے درمیان جو معاہدہ ہوا، کئی دہرہ سے اہم ہے۔
اولاً دنیا کا پہلا تحریری دستور جو کسی مملکت کی خاطر معرض وجود میں آیا، یہی "ميثاق مدینہ" ہے۔
امریکی آئین جو موجودہ دور کا پہلا تحریری آئین ہے۔ ۱۷۷۶ء میں فلاڈلفیا کے مقام پر بنایا گیا۔
سوئٹزرلینڈ میں ۱۸۴۸ء میں پہلا تحریری دستور وجود میں آیا۔ اسی طرح تیسری جمہوریہ فرانس کا آئین ۱۸۷۵ء میں بنایا گیا تھا، غرنیکہ موجودہ ریاستوں کے معرض وجود میں آنے سے بھی پہلے ۶۷۳ء میں پہلا تحریری آئین مدینہ میں نافذ ہو گیا تھا۔

ثانیاً نظریہ معاہدہ عمرانی (Social Contract theory) کے تحت اگر کسی دور میں کوئی ریاست وجود میں آئی تو ان میں مدینہ کی شہری مملکت کو اولیت کا مقام حاصل ہے۔

الحق کے چرانے فائل | بیشتر معنائیں اور اہل علماء کے بلند پایہ افکار کا مجموعہ، ایک نادر اور بیش قیمت ریکارڈ، ہر جلد تقریباً پونے آٹھ سو صفحات، چند نسخے موجود ہیں۔ آج ہی طلب کیجئے۔ رقم پیشگی بھیجئے دی پی نہیں بھیجی جائیگی۔

جلد اولیٰ (آخری ۶ شمارے)	قیمت	۳/- روپے
دوم مکمل	"	۶/- روپے
سوم	"	۶/- روپے
چہارم	"	۶/- روپے

• مجموعہ رعایتی قیمت مع ڈاک خرچ ۲۶/- روپے

دفتر الحق اکوڑہ خٹک ضلع پشاور

تھوڑی دیر

اہل حق

کیساتھ

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ایک شاگرد جن کا تعلق کان پور سے تھا حج کو بحری سفر سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک سمندر میں طوفان آیا اور جہاز طوفان میں گھر گیا۔ جہاز پر سوار تمام لوگوں کو ہلاک ہونے کا یقین ہو گیا، طوفان اتنا شدید تھا کہ جہاز کا عملہ بھی پریشان ہو گیا تھا، لوگوں نے گریہ و زاری شروع کر دی، ایک کہرام مائج گیا۔ اسی حالت میں حضرت تھانویؒ کے یہ شاگرد خوش ہو رہے ہیں، جہاز کا کپتان انگریز تھا اس نے سمجھا کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے اس سے درخواست کی جائے کہ مخلوق خدا خصوصاً حجاج خطرے میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اس طوفان سے نجات مل جائے، انہوں نے دعا فرمائی، اللہ کی قدرت سے جہاز طوفان سے نکل گیا، اس بات کو دیکھ کر پوچھا گیا کہ یہ خوشی کا کونسا مقام تھا، لوگ تو رو رہے تھے اور گریہ و زاری کر رہے تھے اور آپ اس پر خوش ہو رہے تھے، جواب میں فرمایا ”لوگ خلوص دل سے اللہ کو یاد کر رہے تھے، اس پر خوش ہو رہا تھا۔“

حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ کی خدمت میں ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت معمولات گواہ رہا ہوں الحمد للہ تہجد کی بھی توفیق مل رہی ہے لیکن اپنی حالت پر نظر کرتا ہوں تو بالکل کچھ بھی نہیں، جواب میں فرمایا: ”وہ دن رونے کا ہو گا جس دن اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگو گے۔“

مولانا اصغر حسین صاحب دیوبندی ایک مرتبہ امرتسر تشریف لے گئے، ایک روز ایک صاحب نے مولانا صاحب سے کہا کہ حضرت میرے گھر تشریف سے علیل میرے بچے ہیں ان کو دم کر آئیں حضرت تیار ہو گئے جب ان کے مکان پر پہنچے تو بٹہ چلا کہ بیوی بچے تو نہیں صرف

حضرت کو برکت کے لئے بلایا ہے، تو حکم دیا کہ واپس چلو۔ راستے میں ایک صاحب نے عرض کی کہ حضرت اگر آپ تشریف لے جاتے تو ان کا جی خوش ہو جاتا۔ فرمایا کہ ”جی خوش ہونے کیلئے تو نہیں بلایا تھا، برکت کے لئے بلایا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے جانے سے برکت ہوگی، اور میں بڑا برکت والا ہوں“

مولانا دلی احمد صاحب جو کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن صاحب کے خاص شاگرد اور مرید تھے، حضرت کی وفات کے بعد مولانا تھانوی سے تعلق قائم کیا، حضرت مولانا محمد حسن صاحب نے ان کو حسن پور میں مدرس بنا کر بھیجا تھا، تو ساری زندگی اس کے علاوہ درس نہیں کی۔ بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے، ایک روز کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد میں صبح کی نماز کے وقت کوزے کو نلکے کے نیچے رکھ دیا، اور انتظار کرنے لگا کہ جب کوزہ بھر جائے تو پھر وضو کر دوں گا۔ مسجد میں چونکہ اندھیرا تھا اس لئے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کوزے کا منہ نلکے کی ٹونٹی کی سیدھ میں ہے یا نہیں۔ جب کافی دیر گزر گئی اور ٹونا نہ بھرا تو پھر ہاتھ سے ٹونٹی کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوزے کا رخ نلکے کی ٹونٹی کی طرف نہیں تھا، اس لئے کوزے میں پانی نہ بھر سکا۔ صبح کی نماز کے بعد اسی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے درس میں فرمایا کہ اس واقعہ سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ”اللہ کی رحمت کا پانی انسان کے دل کے کوزے میں آتا رہتا ہے، اگر دل کے کوزے کا رخ اللہ کی رحمت کی ٹونٹی کی سیدھ میں ہو، لیکن اگر دل کے کوزے کا رخ اللہ کی رحمت کی ٹونٹی کی طرف نہ ہو تو پھر کام نہیں بنتا۔“ ایک صاحب حضرت تھانویؒ سے تعویذ مانگتے آئے، انہوں نے کہا کہ فلاں مرض کیلئے تعویذ دے دیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں تعویذ کا کام نہیں جانتا، اگر آرام نہ آئے تو پھر تو نہیں آؤ گے۔ اس نے جواب دیا کہ اس مرض کے لئے نہیں آؤں گا، حضرت نے فرمایا کیسی سمجھ کی بات کی ہے، پھر اس کو فرمایا کہ تجھے تو فقہ پڑھنا چاہئے تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو چمار ہے، فرمایا میں نے کونسا برا مشورہ دیا ہے۔

حضرت تھانویؒ کے ایک خادم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیمار ہوا اور بیماری نے طول پکڑا، میں زندگی سے یابوس ہو کر دیوار کی طرف منہ کر کے آنے والے حالات کو سوچ سوچ کر رو رہا تھا کہ عمل کچھ ساتھ نہیں اگر ایسی حالت میں موت آگئی تو کیا بنے گا۔ والدہ صاحبہ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ کیوں رو رہا ہے، میں نے عرض کیا کہ اپنی حالت کو میں دیکھتا ہوں اور مرنے کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں اور جب اس پر نظر کرتا ہوں کہ اپنے پلے بھی کچھ نہیں اگر ایسی حالت میں موت آگئی تو کیا بنے گا، اس انجام پر رونا لگیا۔ اس پر والدہ صاحبہ نے فرمایا ”مرنے کے بعد بھی وہی سب ہوگا

جواب ہے، یہاں تمام کوتاہیوں کو دیکھ کر کوئی وظیفہ بند نہیں کیا مرنے کے بعد تو اس سے زیادہ رحمت فرمادیں گے۔ اس سے الحمد للہ میری پوری تسلی ہو گئی۔

مولانا ولی احمد صاحب شاگرد حضرت شیخ الہند کو شام کے وقت سیر کرانے کے لئے ایک روز لے جایا گیا تو سڑک پر موٹروں اور دوسری سواریوں کی بھاگ دوڑ دیکھ کر فرمایا: جیسا شام ہونے سے پہلے دن کا کام لوگ جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کی دوڑ و دوپہا کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی شام ہونے والی ہے۔

مولانا ولی احمد صاحب نے ایک روز فرمایا: ”جب میں ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہوں، مثلاً سبحان اللہ تو اللہ سے آواز آتی ہے، ولی احمد ٹھیک ہے آگے پڑھو۔ پھر میں آگے پڑھتا ہوں۔ پھر جب میں مسجد میں عبادت کرنے کے بعد گھر جانا چاہتا ہوں تو درخواست کرتا ہوں کہ ”یا اللہ اب بھوک لگ گئی ہے اس لئے گھر جانا چاہتا ہوں تو آواز آتی ہے کہ ”ماں ضرور جاؤ اور خوب آرام کرو۔“ اس کے بعد فرمایا ”اس آواز کو میرا دل سنتا ہے۔“

ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کی دعوت کی برسات کا موسم تھا۔ آپ نے اسکی دعوت قبول کر لی اور کہا کہ مغرب کے بعد آجاؤں گا۔ اس آدمی کا گھر شہر سے دور تھا، اتفاق سے زور کا عینہ برسا اور دارالعلوم سے لیکر اس آدمی کے گھر تک پانی ہی پانی ہو گیا۔ بہر حال آپ پانی میں سے گذرتے ہوئے اس آدمی کے گھر تک پہنچے، آواز دی وہ آدمی گھبرا یا ہوا ہرنگلا اور عرض کی کہ بارش کی وجہ سے کچھ انتظام نہ کر سکا، چنانچہ آپ نے فرمایا کیا مضائقہ ہے جو گھر میں موجود ہے۔ وہ شخص اندر گیا اور کھانے کا بندوبست کیا۔ اسکی عورت ایسی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے ساگ کی بجائے ایلوا جو کہ مانوروں کیلئے تیار کیا گیا تھا، اندھیرے میں اپنے خاوند کو دے دیا، صبح کو جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ ساگ کی بجائے ایلوا مولانا کو دیدیا گیا۔ وہ شخص مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی مانگنے لگا، فرمایا: ”کوئی بات نہیں ایسا بھی ہوتا ہے۔“

موتیاروک

موتیاروک موتیابند کا بلا اپریشین علاج ہے۔
موتیاروک دھند، جالا، پھولا، لگروں کے لئے بھی مفید ہے۔
موتیاروک بنیائی کو تیز کرتا ہے اور چشمہ کی ضرورت نہیں رکھتا۔
موتیاروک آنکھ کے ہر مرض کیلئے مفید تر ہے۔

بیت الحکمت لوهاری منڈی لاہور

فوارہ مارکہ

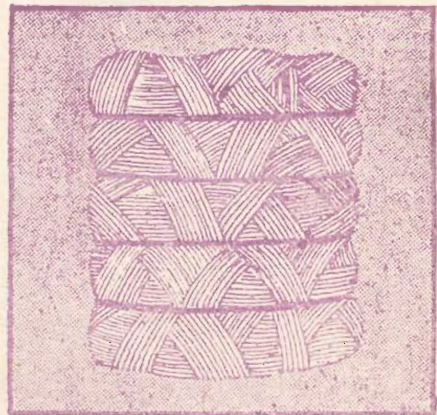
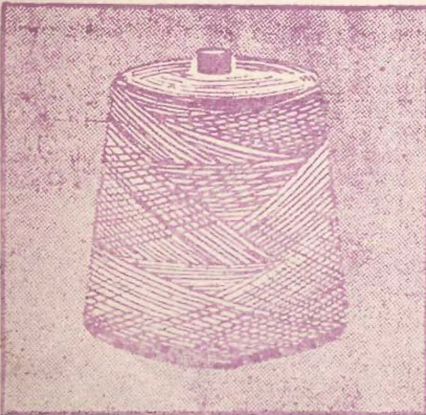
اصلی قسم کا

سُوتی دھاگہ

سنگل اور فولڈڈ

۱۰ کاؤنٹ سے ۴۰ کاؤنٹ تک

ٹیکس کے علاوہ کوڑ پر بھی دستیاب ہے

ڈی۔ ایم۔ ٹیکسٹائل میلز لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: ۱۱۹- کاشن ایکسچینج بلاک۔ پوسٹل بکس نمبر ۴۹۱۶ — کراچی

تار کا پتہ: DOSTCOT — ٹون — ۲۴۱۳۴۰ — ۲۴۳۹۱۳

میلز: مٹی چھاؤنی — پوسٹل بکس ۵۴ — راولپنڈی

تار کا پتہ: FINETEX — ڈن — ۶۲۵۵۵ — ۶۶۹۳۲ — ۶۳۶۵۵

بادِ صبا سے جانِ صبا تک

بادِ صبا کے لطیف جھونکے، معصوم بھولوں کی
شگفتگی کا پیغام دیتے ہیں اور جانِ صبا کا
مطر بھاگ حسن کو نئی تازگی اور دلکشی بخشتا ہے۔

جانِ صبا ٹرانسپیرینٹ حسن افروز صبا بن

جمیل سوپ وکس لمیٹڈ۔ کراچی۔ ڈھاکہ